

عام فہم زبان، مشکل الفاظ کے سلیس معانی، اور اختلافی مسائل کے محققانہ حل مزین تفسیر

الفوائد التفسیریۃ السلفیۃ

تالیف
محمد البوسعدی

ابن
علامہ سید عبد السلام رحمہ اللہ

ناشر:

الجامعۃ العربیۃ

سیف چوک کواٹ روڈ بیٹھ بیرکشاہ

091-2325499

ircpk.com

سورة النور (مدنية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

یہ سورۃ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو دُرے مارو

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

اور اگر تم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو نفاذِ حکمِ الہی میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے

الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ لِّزَانِيَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا

اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ [ع] بدکار مرد تو

زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

اور یہ مومنوں پر حرام ہے۔ [1]

[1] ”الزانية و الزانى“ الایۃ، یہ ستر و عفاف اور تطہیر معاشرہ سے متعلق احکام اربعہ میں سے پہلا حکم ہے، یعنی

زانی اور زانیہ کو سوسو کوڑے مارو، ان پر یہ شرعی حد قائم کرو تا کہ لوگ بدکاری سے باز آجائیں۔ لیکن ان پر حد جاری کرتے وقت دو باتوں کا خاص خیال رکھو: اول ”ولاتأخذکم بهما رافعة“ اگر واقعی تم اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہو تو زانی اور زانیہ پر حد قائم کرتے وقت کسی قسم کی نرمی نہ کرو نہ ان پر ترس کھا کر حد کو روکو، نہ کوڑوں کی تعداد میں کمی کرو اور نہ اس قدر ہلکے کوڑے مارو کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ ان کے لئے معافی یا رعایت کی سفارش کرنا بھی اس نبی کے تحت داخل ہے۔

دوم ﴿لشهادة عذابهما طائفة﴾ حد جاری کرتے وقت مسلمانوں کے ایک جماعت وہاں موجود ہونی چاہئے، تا کہ ان مجرموں کی مزید رسوائی ہو اور آئندہ کے لئے وہ گناہ کی جرأت نہ کریں۔ یہ کنوارے زانی اور زانیہ کی سزا ہے اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو ان کی سزا رجم ہے، رجم کا حکم نبی کریم ﷺ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے اور دیگر محکمات کی طرح قطعی اور محکم ہے۔ رجم کا حکم بالکل اسی طرح متواتر ہے جس طرح عدد رکعات اور مقدار رکعات متواتر ہیں: ثبوت الرجم منه عليه السلام متواتر المعنى كشجاعة على كرم الله تعالى وجهه وجود حاتم (روح)۔

اس کے علاوہ رجم خود قرآن کے اشارے سے بھی ثابت ہے رسول پاک ﷺ کے زمانے میں ایک شادی شدہ یہودی اور یہودیہ نے زنا کیا تو رات میں چونکہ رجم کا حکم تھا اس لئے رجم سے بچنے کے لئے وہ نبی کریم ﷺ کے پاس مقدمہ لے آئے ان کا خیال تھا کہ اسلام میں رجم کی سزا نہیں ہے، نبی کریم ﷺ نے ان سے پوچھا تو رات میں شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوڑے لگانا اور منہ کالا کرنا۔

آپ نے فرمایا میں تم پر تو رات کا حکم نافذ کروں گا۔ اور تو رات میں اس جرم کی سزا رجم ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے یہودیوں کے ایک عالم ابن صوریہ کو حلف دیکر پوچھا سچ بتاؤ تو رات میں اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ اس نے اقرار کر لیا کہ رجم ہے۔ چنانچہ آپ نے رجم کا حکم نافذ کر دیا اس پر یہایت نازل ہوئی: ﴿وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيحكم الله﴾ مائدہ: ۴۳۔ گذشتہ شرائع کے احکام کو قرآن میں بلا تکرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری شریعت میں بھی وہ نافذ ہیں۔

[غ] ”الزانی لا ینکح“ الایۃ، یہ دوسرا حکم ہے زنا کی سزا کے بعد زانی اور زانیہ کی عادت بد کا ذکر کیا گیا ہے یعنی جو مرد و عورت زنا کی عادت بد میں مبتلا ہو جائیں اور زنا کو عیب نہ سمجھیں وہ اس لائق نہیں رہتے کہ کسی پاکدامن مومن مرد یا عورت سے ان کا تعلق ازدواج قائم کیا جاسکے۔ انکی ناپاک اور ذلیل طبیعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی ایسے ہی بدکار مرد و عورت یا ان سے بھی بدتر کسی مشرک مرد و عورت سے ان کا تعلق قائم کیا جائے ان کی عادت بد کا اقتضاء تو یہی ہے لیکن

اللہ تعالیٰ نے بعض مصالح کی بناء پر ایسے بدکار او نام نہاد مسلمان مرد و عورت کا مشرک و مشرکہ کے ساتھ نکاح ناجائز قرار دیا ہے اسی طرح اگر کسی بدکار مسلمان مرد و عورت کا کسی پار ساعورت و مرد سے عقد ہو جائیں تو اسے باطل نہیں قرار دیا۔ اس آیت سے زنا کی عادت شنیعہ کی برائی اور قباحت کو واضح کرنا مقصود ہے اس صورت میں لا ینکح کے معنی یہ ہونگے کہ اس کیلئے لائق نہیں کہ وہ نکاح کرے یعنی عدم لیاقت فعل کو عدم فعل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ محاورہ ہے السلطان لا یکذب، یعنی جھوٹ بولنا بادشاہ کے شایان شان نہیں یہ مطلب نہیں کہ بادشاہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تقبیح الامر الزانی اشد تقبیحاً بیان انہ بعد ان رضی بالزنی لا یلیق بہ ان ینکح العفیفة المومنة۔ و انما یلیق بہ ان ینکح زانیة ہی فی طبقته۔ (فلا ینکح) خبر مراد منہ لا یلیق بہ ان ینکح کما تقول السلطان لا یکذب ای لا یلیق بہ ان یکذب نزل فیہ عدم لیاقت الفعل منزلة عدمه (روح المعانی)۔

یا نکاح سے یہاں وطی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس مرد و عورت کو یہ عادت بد چٹ جائیں۔ وہ ایسے ہی بدکار مرد و عورت سے یا ان سے بھی بدتر مشرک و مشرکہ کے ساتھ ہی زنا کرتے ہیں کیونکہ پار ساء مرد و عورت تو اس فعل بد سے کلی اجتناب کرتے ہیں۔ فالمعنی الزانی لا یطأ فی وقت الزنا الا زانیة من المسلمین او من ہی احس منها من المشرکات۔ وقد روی عن ابن عباسؓ واصحابہ ان النکاح فی هذه الایة الوطی (قرطبی)۔

یا نکاح سے عقد شرعی مراد ہے اور آیت منسوخ ہے بایت وانکحوا الایامی منکم (قرطبی) لیکن پہلا مطلب ارنج اور دوسرا رائج ہے۔

”و حرم ذلک“ الایة، ”ذلک“ سے زنا کی طرف اشارہ ہے جو ماقبل سے مفہوم ہے اس صورت میں حرمت سے حرمت شرعیہ مراد ہوگی اور یہ جملہ ماقبل کی علت ہوگا والا شارة یحتمل ان تكون للزنا المفہوم مما تقدم، والتحریم علی ظاہرہ ولعل هذا الجملة وما قبلها متضمنة لتعلیل ما تقدم، الخ (روح)۔

یا اشارہ مذکورہ بالا نکاح کی طرف ہے اور تحریم بمعنی منع ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے و حرمنا علیہ المراضع، (قصص: ۱۲) الایة، اور مؤمنین سے افراد کاملہ مراد ہیں اور مطلب یہ کہ ہم نے تکوینی طور پر مؤمنین کا ملین کے دلوں کو ایسے بدکار مردوں اور عورتوں کے نکاح سے متفر کر دیا ہے۔ اور ان کے دل ایسے گندے لوگوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ ویحتمل ان تكون لنکاح الزانیة وعلیه فالمراد من التحريم المنع وبالمؤمنین =

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
 اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگائیں، اور اس پر چار گواہ نہ لائیں
 شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
 تو ان کو اسی کوڑے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو
 شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
 اور یہی بدکردار ہیں۔ [2] ہاں جو ان کے بعد توبہ کر لیں اور
 مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾
 (اپنی حالت) سنوار لیں تو اللہ (بھی) بخشنے والا مہربان ہے

= المؤمنون الكاملون ومعنى منعهم عن نكاح الزواني جعل نفوسهم آبية عن الميل اليه فلا يليق
 ذالك بهم . الخ (روح المعاني).

[2] ”والذين يرمون المحصنات“ الایہ، یہ تیسرا حکم ہے جب یہ بات واضح ہوگئی کہ مومنوں کی شان سے
 بعید ہے کہ وہ زنا جیسے برے فعل کا ارتکاب کرے تو اب اگر کوئی شخص کسی پاکدامن عورت یا پارسامرد پر زنا کی تہمت لگا دے
 تو اس سے چار گواہوں کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر وہ چار قابل اعتماد گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں حد قذف یعنی تہمت لگانے کی
 سزا کے طور پر اسٹی (۸۰) درے مارے جائیں۔

”وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ“ الایہ، اور آئندہ کے لئے کسی معاملہ میں کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے اولئک
 هم الفاسقون یہ تہمت لگانے والوں کے حال کا بیان ہے اور یہ جملہ مستانفہ ہے۔ کلام مستانف غیر داخل فی
 حیز جزاء الشرط کانہ حکایۃ حال الرامین عند اللہ بعد ان قضاء الجملة الشرطیۃ.
 (مدارک، بحر محیط).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٤﴾

تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بیشک وہ سچا ہے

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٥﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا

اور پانچویں بار یہ (کہے) کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو

الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٨﴾

یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بیشک یہ جھوٹا ہے

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

اور پانچویں دفعہ یوں (کہے) کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب (نازل ہو) [۳]

[۳] ”وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ“ الایۃ، یہ چوتھا حکم ہے پہلے اجنبی پاکدامن عورتوں پر تہمت لگانے کا حکم بیان

کیا گیا اب اس کی مناسبت سے اپنی بیویوں پر تہمت زنا لگانے کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا ذکر حکم قذف

الاجنبیات، بین حکم قذف الزوجات (مدارک)۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر تہمت زنا لگا دے اور گواہ پیش نہ

کر سکے تو اس پر حد قذف نہیں بلکہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان لعان ہوگا یعنی دونوں میاں بیوی چار چار بار قسم

کھا کر اپنی سچائی کی گواہی دیں، اور پانچویں بار اپنے اوپر بدعا کرے کہ وہ اگر جھوٹے ہوں تو اللہ ان پر لعنت کرے

۔ فشہادۃ احدہم، یہ تہمت لگانے والے کے لئے چار شہادتوں کا طریقہ ہے وہ چار بار قسم کھا کر شہادت دے کہ وہ تہمت

میں سچا ہے، والخامسة، الایۃ، اور پانچویں بار یوں کہے: کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت، اگر خاوند اس طرح لعان

کرے تو اس پر حد قذف نہیں ہوگی۔

”وَيَذَرُ عَنْهَا“ الایۃ ”ان تشهد“ میں ”ان“ مصدر یہ ہے، اور جملہ بتاویل مصدر ”یدرو“ کا فاعل ہے =

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتیں مگر وہ صاحبِ کرم ہیں اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكِ عَصَبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ

جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے اس کو اپنے حق میں بُرا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لئے

خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ

اچھا ہے ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لئے اتنا وبال ہے

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۱﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ [۴] جب تم نے وہ بات سنی تھی

= اور ”العذاب“ سے حدزنا مراد ہے، یعنی اگر عورت بھی بطریق ذیل لعان کرے تو اس سے حدزنا ساقط ہو جائے

گی۔ پہلے چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور پانچویں باریوں کہے کہ اگر اس کا خاوند اپنے دعویٰ میں سچا ہو تو اس (بیوی) پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ جب خاوند بیوی دونوں بطریق بالا لعان کر لیں، تو ان دونوں کے درمیان زوجیت کے حقوق ختم ہو جائیں گے۔ اور اس سے ان کے درمیان فرقت تابیدی (ہمیشہ) واقع ہو جائے گی۔ (روح، مدارک)۔

[۴] ”واقعہ افک“ کے متعلق امام بخاری نے عائشہؓ سے جو لمبی روایت نقل کی ہے ہم اس کو نقل کرتے ہیں: عائشہؓ

نے کہا: نبی کریم ﷺ کا دستور تھا آپ جب سفر میں جاتے تو اپنی بی بیوں پر قرعہ ڈالتے جس کا نام نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے، ایک بار ایسا ہوا ایک لڑائی (غزوہ مریسج) میں آپ نے ہم پر قرعہ ڈالا، میرا نام نکلا، میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ گئی، اس وقت پردے کا حکم اتر چکا تھا، میں ایک ہودے میں بٹھا کر اونٹ پر چڑھائی جاتی اور اسی میں رہ کر اتاری جاتی، خیر ہم اسی طرح سفر کرتے رہے، جب آپ اس جہاد سے لوٹے اور ہم مدینہ کے نزدیک پہنچے تو ایک رات آپ نے کوچ پکارا، جب کوچ پکارا گیا، تو میں اٹھی اور حاجت کے لئے اکیلی چلی، لشکر کے پرے نکل گئی، جب

حاجت سے فارغ ہوئی تو اپنی جگہ پر آئی، میں نے اپنا سینہ جو چھوا، تو معلوم ہوا میرا ہار جو اظفار کے ٹکینوں کا تھا، وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے، میں پھر لوٹی اور ہار ڈھونڈنے لگی، اس کو ڈھونڈنے میں مجھ پر دیر ہو گئی، ادھر وہ لوگ آن پہنچے جو میرا ہودہ اٹھایا کرتے تھے، وہ سمجھے کہ میں ہودے میں بیٹھی ہوں، انہوں نے ہودہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی، اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی تھیں، ایسی موٹی پر گوشت نہ تھیں، ذرا سا تو کھانا کھاتیں، اس لئے ہودہ اٹھانے والوں نے جب ہودہ اٹھایا، انہوں نے اس کے ہلکے پن پر خیال نہیں کیا اور یہ بھی تھا کہ میں اس وقت کسن لڑکی تھی (میرا بوجھ ہی کیا تھا؟) غرض انہوں نے اونٹ اٹھایا اور چلتے ہوئے جب سارا لشکر چپت ہو گیا اس وقت میرا ہار ملا میں جوان کے ٹھکانوں میں آئی دیکھتی کیا ہوں آدمی کا نام نہیں نہ کوئی بات کرنے والا نہ کوئی جواب دینے والا (آخر مجبور ہو کر) میں اس مقام پر چلی گئی جہاں میں ٹھہری تھی، میں نے یہ خیال کیا کہ جب قافلے والے مجھ کو (ہودہ) میں نہ پائیں گے تو یہیں ڈھونڈنے آئیں گے، خیر میں اسی جگہ بیٹھی تھی، اتنے میں میری آنکھ لگ گئی، یہیں سو گئی ایک شخص تھا صفوان بن معطل سلمیٰ ذکوانی وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتا۔ اگر (گرا پڑا اٹھالیتا) وہ جو میرے ٹھکانے میں آیا اس نے دیکھا کوئی شخص سو رہا ہے، اس نے دیکھتے ہی مجھ کو پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم اترنے سے پہلے اس نے مجھ کو دیکھا تھا، اس نے مجھے پہچان کر ”اناللہ وانا الیہ راجعون“ پڑھا، تو میری آنکھ کھل گئی، میں نے اوڑھنی سے منہ ڈھانپ لیا، اللہ کی قسم نہ ہم دونوں نے کوئی بات کی نہ میں نے اس کی کوئی بات سنی، سوائے ”اناللہ وانا الیہ راجعون“ کہنا تو سنا، خیر وہ اونٹ پر سے اتر آ، اس نے اونٹ بٹھایا اور اونٹ کے ہاتھ پر پاؤں رکھا، میں کھڑی ہوئی اونٹ پر چڑھ گئی، اور وہ بیچارہ پیدل چلتا رہا، یہاں تک کہ ہم دونوں سخت گرمی کے وقت ٹھیک دوپہر کو لشکر میں پہنچے، اس وقت لشکر کے لوگ آرام کے لئے اتر پڑے تھے۔ عائشہؓ کہتی ہے پھر جو لوگ تباہ ہونے والے تھے وہ اس مقدمہ میں طوفان لگا کر تباہ ہوئے،

اور اس طوفان والوں کا سر غنہ (بانی مبنی) عبداللہ بن ابی بن سلول منافق مشہور تھا، عروہؓ نے کہا مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ اس طوفان کا اس کے پاس چرچہ ہوتا لوگ بیان کرتے تو وہ اس کو تسلیم کرتا، کان لگا کر سنتا، کھود کر خواجواہ اس کو پوچھتا، (اسی سند سے) عروہؓ سے منقول ہے کہ ان طوفان جوڑنے والوں میں انہی لوگوں کا نام لیا گیا، حسان بن ثابتؓ، مسطح بن اثاثہؓ، حمزہ بنت جحشؓ، باقی لوگوں کے نام معلوم نہیں ہوئے، مگر ان کی جماعت تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اب سب میں مڈھ (یعنی بڑا) عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، (اسی

سند سے) عروہؓ نے کہا عائشہؓ باوجود اس کے کہ حسانؓ نے ان کو تہمت لگائی تھی، مگر وہ حسانؓ کو برا کہنا پسند نہیں کرتی تھیں، اور کہتی تھیں حسانؓ نے ہی یہ شعر کہی ہے:

میرا باپ داد میری آبرو ☆ ☆ محمد ﷺ کی عزت کا ہوں گے بچاؤ۔

عائشہؓ نے کہا (یہ بات تو بیچ میں آگئی) خیر میں سفر سے مدینہ آئی، اور ایک مہینہ تک بیمار رہی۔ اور سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی یہ ہوگئی کہ میں رسول اللہ ﷺ کا وہ لطف و کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے معمول تھا بلکہ اس عرصہ میں آپ کا معاملہ یہ رہا کہ گھر میں تشریف لاتے اور سلام کرتے پھر پوچھ لیتے کیا حال ہے؟ اور واپس تشریف لے جاتے تھے۔ مجھے چونکہ اس کی کچھ خبر نہ تھی، کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کی جا رہی ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ کے اس طرز عمل کا راز مجھ پر نہ کھلتا تھا، میں اسی غم میں کھلنے لگی، ایک روز اپنی کمزوری کی وجہ سے سطح صحابی کی والدہ ام مسطح کو ساتھ لیکر میں نے قضاء حاجت کے لئے باہر جانے کا ارادہ کیا کیونکہ اس وقت گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا۔ جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آنے لگی تو ام مسطح کا پاؤں اُن کی بڑی چادر میں الجھا اور یہ گر پڑیں، اس وقت انکی زبان سے یہ کلمہ نکلا 'عس مسطح' یہ ایسا کلمہ ہے جو عرب میں بددعاء کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں ماں کی زبان سے اپنے بیٹے مسطح کے لئے بددعاء کا کلمہ سن کر عائشہ صدیقہؓ کو تعجب ہوا، ان سے فرمایا کہ یہ بہت بری بات ہے تم ایک نیک آدمی کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر میں شریک تھا یعنی ان کا بیٹا مسطح، اس پر ام مسطح نے تعجب سے کہا کہ بیٹی کیا تم کو خبر نہیں کہ مسطح میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تب اُن کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ اہل اِہل کی چلائی ہوئی تہمت کا اور مسطح کا اسمیں شریک ہونا بیان کیا۔

صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا مرض دوگنا ہو گیا۔ جب میں گھر میں واپس آئی اور حسب معمول رسول اللہ ﷺ تشریف لائے سلام کیا اور مزاج پرسی فرمائی تو صدیقہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دیدی۔ منشاء یہ تھا کہ والدین سے اس معاملہ کی تحقیق کریں۔ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا، انھوں نے تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کیا کرتے ہیں تم اس کے غم میں نہ پڑو، خود بخود معاملہ صاف ہو جاویگا۔

میں نے کہا 'سبحان اللہ! لوگوں میں اس کا چرچا ہو چکا میں اس پر کیسے صبر کروں۔ میں ساری رات روتی رہی، نہ میرا آنسو تھا، نہ آنکھ لگی، دوسری طرف رسول اللہ ﷺ نے جو اس خبر کے پھیلنے سے سخت غمگین تھے، اور اس عرصہ میں اس

معاملے کے متعلق کوئی وجہ بھی آپ پر نہ آئی تھی اس لئے علی کرم اللہ وجہہ اور اسامہ بن زیدؓ جو دونوں گھر کے ہی آدمی تھے ان سے مشورہ لیا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیئے؟ اسامہ بن زیدؓ نے تو کھل کر عرض کیا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے ہمیں عائشہؓ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، ان کی کوئی بات ایسی نہیں جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو، آپ ان افواہوں کی کچھ پرواہ نہ کریں۔

علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو غم و اضطراب سے بچانے کے لئے یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی اگر افواہوں کی بناء پر عائشہؓ کی طرف سے کچھ تکتہ رطبی ہو گیا ہے تو عورتیں اور بہت ہیں۔ آپ کا یہ تکتہ اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریرہؓ جو صدیقہ عائشہؓ کی کنیز ہیں ان سے ان کے حالات کی تحقیق فرمالیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے بریرہؓ سے پوچھ گچھ فرمائی، بریرہؓ نے عرض کیا کہ اور تو کوئی بات عیب کی مجھے ان میں نظر نہیں آئی بجز اسکے کہ نو عمر لڑکی ہیں بعض اوقات آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں خود سو جاتی ہیں بکری آکر آٹا کھا جاتی ہیں، اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا خطبہ دینا اور برسر منبر تہمت گھڑنے والوں اور افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر فرمانا اور طویل قصہ مذکور ہے۔

آگے کا مختصر قصہ یہ ہے کہ: صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سارا دن پھر دوسری رات بھی مسلسل روتے ہوئے گزری میرے والدین بھی میرے پاس آگئے تھے وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائیگا، میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے، اور جب سے یہ قصہ چلا تھا اس سے پہلے آپ میرے پاس آکر نہ بیٹھے تھے، پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا: اے عائشہ! مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بری کر دیں گے (یعنی برأت کا اظہار بذریعہ وحی فرمادینگے) اور اگر تم سے کوئی لغزش ہوگئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ واستغفار کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمالیتے ہیں۔

جب رسول اللہ ﷺ نے اپنا کلام پورا فرمالیا تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے، میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا، میں نے اپنے والد ابوبکر الصدیقؓ سے کہا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی بات کا جواب دیجئے، ابوبکرؓ نے عذر کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، انہوں نے بھی عذر کیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اب مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا، میں ایک کم عمر لڑکی تھی اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی، اس وقت اس رنج

وغم اور انتہائی صدمہ کی حالت میں جبکہ اچھے اچھے عقلاء کو بھی کوئی معقول کلام کرنا آسان نہیں ہوتا، عائشہ صدیقہؓ نے جو کچھ فرمایا وہ ایک عجیب و غریب عاقلانہ فاضلانہ کلام ہے اسکے الفاظ بعینہ لکھے جاتے ہیں: واللہ لقد عرفت لقد سمعتہم ہذا الحدیث حتی استقر فی انفسکم وصدقتم بہ ولئن قلت لکم انی بریئة واللہ یعلم انی بریئة لاتصدقوا نسی ولان اعترفت لکم بامر، واللہ یعلم انی منہ بریئة، لتصدقونی واللہ لا اجدلی ولکم مثالا لا کما قال ابو یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی تصفون۔

اللہ کی قسم مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کی عملاً تصدیق کر دی، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں، جیسا کہ اللہ جانتا ہے، کہ واقعی میں بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہ کریں گے اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو آپ میری بات مان لیں گے، واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملہ کی کوئی مثال بجز اسکے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی، کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، اور اللہ سے اس معاملہ میں مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو۔

عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں: کہ اتنی بات کر کے میں الگ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسا کہ میں فی الواقع بری ہوں اللہ تعالیٰ میری برأت کا اظہار بذریعہ وحی ضرور فرما دیں گے۔ لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیت نازل ہوگی، جو ہمیشہ تلاوت کی جاوے گی کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی تھی، ہاں یہ خیال تھا کہ غالباً آپ کو خواب میں میری برأت ظاہر کر دی جاوے گی۔ عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی اس مجلس سے ابھی نہیں اٹھے تھے اور گھر والوں میں بھی کوئی نہیں اٹھا تھا کہ آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، جس سے سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا، جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ ﷺ ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا: ابشـــــری یا عائشہ اما اللہ فقد ابراک، یعنی اے عائشہ صدیقہؓ خوشخبری سنو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بری کر دیا، میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور نبی ﷺ کے پاس حاضر ہو، میں نے کہا کہ نہ میں اس معاملہ میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں نہ کھڑی ہوں گی میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اسی نے مجھے بری فرمایا۔ [بخاری؛ رقم: ۴۱۴۱، مسلم، رقم: ۲۷۷۰]۔

ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِنَفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے [۵]

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ

یہ (افتراء پرداز) اپنی بات (کی تصدیق) کے (لئے) چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لاسکے تو اللہ کے نزدیک

اللَّهُ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٣﴾ لَوْلَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا

یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی

وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا (سخت) عذاب نازل ہو جاتا

[۵] عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ: رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالكعبة، ويقول ما طيبك واطيب

ريحك، ما اعظمك واعظم حرمتك، و الذي نفس محمد بيده لحرمة المومن اعظم عند الله حرمة

منك، ماله ودمه، وان نظن به الا خيرا. سنن ابن ماجه، ابواب الفتن رقم: ۳۹۳۲.

میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، کہ آپ ﷺ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور کعبے سے خطاب کرتے ہوئے

فرما رہے ہیں، کہ تو کتنا پاک ہے؟ اور تیری خوشبو کتنی اچھی ہے؟ تو کتنا عظیم ہے؟ اور تیری حرمت کتنی بڑی ہے؟ قسم اس

ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے، یقیناً ایک مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی زیادہ

عظیم ہے، اس کے مال کی بھی، اس کے خون کی بھی، اور اس بات کی بھی کہ ہم اس کے بارے میں اچھے گمان کے سوا کوئی

اور گمان کریں۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، جبکہ ابن حبان نے اس کی توثیق کی

ہے، مصباح الزجاجة: ۱۶۴/۴، لیکن یہی مضمون والی حدیث عبد اللہ بن عباسؓ اور جابرؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی مختلف

سندوں سے مروی ہے، شعب الایمان للبیہقی: ۷۰۶/۳، معجم کبیر للطبرانی: ۱۰۹۶۶، معجم اوسط: ۵۷۱۹، مجمع الزوائد: ۲۵۵/۱،

جس کی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے۔ فیض القدر: ۳۶۶/۵۔

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہ

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۳﴾

تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ

اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں شایاں نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں (پروردگار!) تو پاک ہے

هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾ عِظُّكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ

یہ تو (بہت) بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا (کام) نہ کرنا

مُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۶﴾

اور اللہ تمہارے (سمجھانے کے لئے) اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا

اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی (یعنی تہمت بدکاری کی خبر) پھیلے

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہو گا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی (تو کیا کچھ نہ ہوتا مگر وہ کریم ہے) اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ

اے مومنو! شیطان کے قدموں پر نہ چلنا اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان

يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا
 تَوْبَةَ حَيَاتِي (کی باتیں) اور بُرے کام ہی بتائے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی
 مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۱﴾
 تم میں پاک نہ ہو سکتا مگر جس کو اللہ چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے (اور) اللہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے
 وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
 اور جو لوگ تم میں صاحبِ فضل (اور صاحبِ) وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں
 وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
 اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں
 إِلَّا تَحِبُّوا أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۲﴾ الَّذِينَ
 کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ
 يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 پر ہیزگار اور بُرے کاموں سے بے خبر اور ایمان دار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت (دونوں) میں
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ
 لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہو گا۔ (یعنی قیامت کے روز) جس دن ان کی زبانیں ہاتھ اور پاؤں سب
 وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ
 ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ ان کو (ان کے اعمال کا) پورا پورا (اور) ٹھیک ٹھیک بدلا دے گا
 دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۵﴾
 اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق (اور حق کو) ظاہر کرنے والا ہے

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لئے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے یہ (پاک لوگ) ان کی باتوں سے بری ہیں ان کے لئے بخشش اور نیک روزی ہے

﴿۲۴﴾ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
مومنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے (لوگوں کے) گھروں میں گھر والوں سے اجازت لئے

وَتَسَلَّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۵﴾
اور ان کو سلام کئے بغیر داخل نہ ہوا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے (اور ہم یہ نصیحت اس لئے کرتے ہیں کہ) شاید تم یاد رکھو

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ
اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہوا اور اگر یہ کہا جائے گا (اس

ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸﴾
وقت) لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو یہ تمہارے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ
اگر تم کسی ایسے گھر میں جاؤ جس میں کوئی بستا نہ ہو اور اس میں تمہارا اسباب ہو تم پر کچھ گناہ نہیں

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۲۹﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو

يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَّهُمْ
کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۳۰﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ

اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں

مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش (کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند

أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ

اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں

أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

اور بھتیجیوں اور بھانجیوں اور اپنی (نبی قسم کی) عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا

نیز ایسے نوکر جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں سے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے

عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

واقف نہ ہوں کسی پر اپنی زینت (اور سنگھار کے مقامات) ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں

لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ

نہ ماریں کہ (جھنکار کی آواز کانوں میں پہنچے اور) ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنو! سب اللہ کے آگے توبہ کرو

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿۳۱﴾ وَانْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں

مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾

اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا اور اللہ (بہت) وسعت والا اور جاننے والا ہے

وَلَيْسَتَعْفِیَ الدِّینَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاکدامنی کو اختیار کئے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں (صلاحیت اور) نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو

خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى

اور اللہ نے جو مال تمہیں بخشا ہے [۶] اس میں سے ان کو بھی دو اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو (بے شرمی سے)

الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ

دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لئے بدکاری پر مجبور نہ کرنا اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان (بیچاریوں) کے مجبور کئے

فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۴﴾

جانبِ اللہ کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں

[۶] آج کل دنیا میں مادہ پرستی کا دور دورہ ہے، ساری دنیا معاد و آخرت کو بھلا کر صرف معاش کے جال میں پھنس گئی ہے، ان کی علمی تحقیقات اور غور و فکر کا دائرہ صرف معاشیات ہی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور اس میں بحث و تحقیق کے زور نے ایک ایک معمولی مسئلے کو ایک مستقل فن بنا دیا ہے، ان فنون میں سب سے بڑا فن معاشیات کا ہے۔ اس معاملے میں آج کل عقلا دنیا کے دو نظریے زیادہ معروف و مشہور ہیں، وہ دونوں ہی باہم متصادم ہیں، ان کے تصادم نے اقوام دنیا میں تصادم اور جنگ و جدال کے ایسے دروازے کھول دیئے ہیں کہ ساری دنیا امن و اطمینان سے محروم ہو گئی۔

ایک نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے، جس کو اصطلاح میں کیپٹل ازم کہا جاتا ہے، دوسرا نظام اشتراکیت کا ہے جس

کو کمیونیزم یا سوشل ازم کہا جاتا ہے، اتنی بات تو مشاہدہ کی ہے جس کا دونوں نظاموں میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کہ اس دنیا میں انسان اپنی محنت اور کوشش سے جو کچھ کماتا اور پیدا کرتا ہے اس سب کی اصل بنیاد قدرتی وسائل، پیداوار زمین، پانی اور معادن میں پیدا ہونے والی قدرتی اشیاء پر ہے، انسان اپنے غور و فکر اور محنت و مشقت کے ذریعہ انہیں وسائل پیداوار میں جوڑ توڑ اور تحلیل و ترکیب کے ذریعہ اپنی ضرورت کی لاکھوں اشیاء پیدا کرتا اور بناتا ہے، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ دونوں نظام پہلے یہ سوچتے کہ یہ قدرتی وسائل خود تو پیدا نہیں ہو گئے، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا اصل مالک بھی وہی ہوگا۔ جو ان کا پیدا کرنے والا ہے ہم ان وسائل پر قبضہ کرنے اور ان کے مالک بننے یا استعمال کرنے میں آزاد نہیں بلکہ اصل مالک و خالق نے اگر کچھ ہدایات دی ہیں تو ان کے تابع چلنا ہمارا فرض ہے، مگر مادہ پرستی کے جنون نے ان سبھی کو اصل خالق و مالک کے تصور ہی سے غافل کر دیا۔ ان کے نزدیک اب بحث صرف یہ رہ گئی کہ وسائل پیداوار پر قبضہ کر کے ان سے ضروریات زندگی پیدا کرنے والا ان سب چیزوں کا خود بخود آزاد مالک و مختار ہو جاتا ہے، یا یہ سب چیزیں وقف عام اور مشترک ہیں، ہر ایک کو ان سے نفع اٹھانے کا یکساں حق حاصل ہے۔

پہلا نظریہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہے جو انسان کو ان چیزوں پر آزاد ملکیت کا حق دیتا ہے۔ کہ جس طرح چاہے اس کو حاصل کرے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کرے، اس میں اس پر کوئی روک ٹوک برداشت نہیں، یہی نظریہ قدیم زمانے کے مشرکین و کفار کا تھا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ مال ہمارے ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، آپ کو کیا حق ہے کہ ہم پر پابندی لگائیں کہ فلاں کام میں خرچ کرنا جائز اور فلاں میں حرام ہیں۔ آیت قرآن: ”و ان نفع ل فی اموالنا ما نشاء“ (ہود: ۸۷) کا یہی مطلب ہے۔

اور دوسرا نظریہ اشتراکیت کا ہے، جو کسی کو کسی چیز پر ملکیت کا حق نہیں دیتا بلکہ ہر چیز کو تمام انسانوں میں مشترک اور سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کا یکساں حق قرار دیتا ہے، اور اصل نظریہ اشتراکیت کی بنیاد یہی ہے، مگر پھر جب دیکھا کہ یہ ناقابل عمل تصور ہے، اس پر کوئی نظام نہیں چلایا جاسکتا۔ تو پھر کچھ اشیاء کو ملکیت کے لئے مستثنیٰ بھی کر دیا ہے، قرآن کریم نے ان دونوں بیہودہ نظریوں پر رد کر کے اصول یہ بنایا کہ کائنات کی ہر چیز دراصل اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو ان کا خالق ہے، پھر اس نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو ایک خاص قانون کے تحت ملکیت عطا فرمائی ہے۔

جن چیزوں کا اس قانون کی رو سے وہ مالک بنا دیا گیا ہے، اس میں دوسروں کے تصرف کو بغیر اس کی اجازت کے حرام قرار دیا۔ مگر مالک بننے کے بعد بھی اس کو آزاد ملکیت نہیں دی، کہ جس طرح چاہے کمائے اور جس طرح چاہے =

مُبَيَّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٢﴾

اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لئے نصیحت
 اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
 اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کے مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے
 الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
 اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل (ایسی صاف شفاف ہے کہ) گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے
 يُوقَدُ مِن شَجَرٍ مُّبَارَكٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ
 اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے (یعنی) زیتون کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف (ایسا معلوم ہوتا
 يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ
 ہے کہ) اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے اور روشنی پر روشنی (بڑھ رہی ہے) اللہ اپنے نور سے جس

= خرچ کرے۔ بلکہ دونوں طرف ایک عادلانہ اور حکیمانہ قانون رکھا ہے کہ فلاں طریقہ کمانے کا حلال ہے فلاں حرام
 اور فلاں جگہ خرچ کرنا حلال ہے اور فلاں حرام۔ اور یہ کہ جو چیز اس کی ملکیت میں دی ہے اس میں کچھ اور لوگوں کے حقوق
 بھی لگا دیے ہیں۔ جن کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، آیت مذکورہ اگرچہ ایک اور مضمون کے لئے آئی ہے مگر اس کے ضمن
 میں اسی اہم معاشی مسئلہ کے چند اصول بھی آگئے ہیں۔ الفاظ آیت پر نظر کیجئے: ”وَاتَّوَهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ“
 یعنی دو! ان حاجتمند لوگوں کو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، اس میں تین باتیں ثابت
 ہوئیں، اول یہ کہ اصل مالک مال اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، دوسرے یہ کہ اسی نے اپنے فضل سے اس کے ایک حصہ
 کا تمہیں مالک بنا دیا ہے، تیسرے یہ کہ جس چیز کا تم کو مالک بنایا ہے اس پر کچھ پابندیاں بھی اس نے لگائی ہیں۔ بعض
 چیزوں میں خرچ کرنے کو ممنوع قرار دیا اور بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو لازم و واجب اور بعض میں مستحب اور افضل
 قرار دیا ہے، واللہ اعلم۔

مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے (تو) لوگوں کے لئے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے [7]

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا

(وہ بتدریل) ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کئے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے [۷]

بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴿٢٦﴾ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

(اور) ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ (یعنی ایسے) لوگ جن کو اللہ کے ذکر

وَأِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ

اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت وہ اس دن سے جب دل (خود گھبراہٹ

[7] آیت مذکورہ کو اہل علم آیت نور لکھتے ہیں کیونکہ اس میں نور ایمان اور ظلمت کفر کو بڑی تفصیلی مثال سے

سمجھایا گیا ہے۔ امام غزالی نور کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، یعنی خود اپنی ذات سے ظاہر اور روشن ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر و روشن کرنے والا ہو۔ اور تفسیر مظہری میں ہے: کہ نور دراصل اس کیفیت کا نام ہے جس کو انسان کی قوت باصرہ پہلے ادراک کرتی ہے، اور پھر اس کے ذریعہ ان تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں جیسے آفتاب اور چاند کی شعاعیں ان کے مقابل اجسام کثیفہ پر پڑ کر اول اس چیز کو روشن کر دیتی ہیں پھر اس سے شعاعیں منعکس ہو کر دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ لفظ ”نور“ کا اپنے لغوی اور عرفی معنے کے اعتبار سے حق تعالیٰ جل شانہ، کی ذات پر اطلاق

نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جسم اور جسمانیات سب سے بری اور وراء الوراء ہے۔ اس لئے آیت مذکورہ میں جو حق تعالیٰ کے لئے لفظ نور کا اطلاق ہوا ہے اس کے معنے باتفاق ائمہ تفسیر متواریعنی روشن کرنے والے کے ہیں، یا پھر صیغہ مبالغہ کی طرح صاحب نور کو نور سے تعبیر کر دیا گیا۔ جیسے صاحب کرم کو کرم اور صاحب عدل کو عدل کہہ دیا جاتا ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور بخشنے والے ہیں، اسان وزمین کو اور اس میں بسنے والی مخلوق کو، اور مراد اس نور سے نور ہدایت ہے۔ ابن کثیر نے

ابن عباسؓ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے: اللہ ہادی اہل السموات والارض۔

”مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ“ الایۃ، اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت جو مومن کے قلب میں آتا ہے یہ اس کی ایک عجیب مثال ہے جیسا کہ ابن جریر نے ابی بن کعبؓ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے: هو المؤمن الذی جعل اللہ الایمان و القرآن فی صدره فضرب اللہ مثله فقال: اللہ نور السموات والارض، فبدأ بنور نفسه ثم ذکر نور المؤمن فقال مثل نور من آمن به فكان ابی بن کعبؓ یقرأها مثل نور من آمن به (ابن کثیر)۔

یعنی یہ مثال اس مومن کی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور قرآن کا نور ہدایت ڈال دیا ہے، اس آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نور کا ذکر فرمایا ”اللہ نور السموات والارض“۔ پھر قلب مومن کے نور کا ذکر فرمایا ”مثل نورہ“ اور اس آیت کی قرأت بھی ابی بن کعبؓ کی مثل نورہ کے بجائے ”مثل نور من آمن به“ کی ہے، اور سعید بن جبیرؓ نے یہی قرأت، اور آیت کا یہی مفہوم ابن عباسؓ سے بھی روایت کیا ہے، ابن کثیر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ”مثل نورہ“ کی ضمیر کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں: ایک یہ کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ کا نور ہدایت جو مومن کے قلب میں فطرۃ رکھا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے۔ ”کم شکوۃ“ الایۃ، یہ قول ابن عباسؓ کا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر ہی مومن کی طرف راجع ہو جس پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہے، اس لئے حاصل اس مثال کا یہ ہے کہ مومن کا سینہ ایک طاق کی مثال ہے اس میں اس کا دل ایک قندیل کی مثال ہے اس میں نہایت شفاف روغن زیتون فطری نور ہدایت کی مثال ہے، جو مومن کی فطرت میں ودیعت رکھا گیا ہے، جس کا خاصہ خود بخود بھی قبول حق کا ہے۔

پھر جس طرح روغن زیتون آگ کے شعلہ سے روشن ہو کر دوسروں کو روشن کرنے لگتا ہے، اسی طرح فطری نور ہدایت جو قلب مومن میں رکھا گیا ہے، جب وحی الہی اور علم الہی کے ساتھ اس کا اتصال ہو جاتا ہے تو روشن ہو کر عالم کو روشن کرنے لگتا ہے، اور صحابہ و تابعین نے جو اس کی مثال کو قلب مومن کے ساتھ مخصوص فرمایا وہ بھی غالباً اس لئے ہے کہ فائدہ اس نور کا صرف مومن ہی اٹھاتا ہے، ورنہ وہ فطری نور ہدایت جو ابتداء تخلیق کے وقت انسان کے قلب میں رکھا جاتا ہے وہ مومن کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر انسان کے فطرت و جبلت میں وہ نور ہدایت رکھا جاتا ہے، اسی کا یہ اثر دنیا کی ہر قوم، ہر خطہ، ہر مذہب و مشرب کے لوگوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کو اور اس کی عظیم قدرت کو فطرۃ مانتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے تصور اور تعبیر میں خواہ کبسی ہی غلطیاں کرتا ہو مگر اللہ تعالیٰ کے نفس وجود کا ہر انسان فطرۃ

قابل ہوتا ہے، بجز چند مادہ پرست افراد کے جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے کہ وہ اللہ ہی کے وجود کے منکر ہیں۔

ایک صحیح حدیث سے اس عموم کی تائید ہوتی ہے، جس میں یہ ارشاد ہے: ”کل مولود یولد علی الفطرة“ (بخاری: ۱۲۹۶، مسلم: ۴۸۰۳) یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈالتے ہیں۔

اس فطرت سے مراد ہدایت ایمان ہے، یہ ہدایت ایمان اور اس کا نور ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس میں رکھا جاتا ہے، اور اسی نور ہدایت کی وجہ سے اس میں قبول حق کی صلاحیت ہوتی ہے، جب انبیاء اور ان کے نائبوں کے ذریعہ وحی الہی کا علم ان کو پہنچتا ہے تو وہ اس کو بسہولت قبول کر لیتے ہیں، بجز ان منسوخ الفطرت لوگوں کے جنہوں نے اس فطری نور کو اپنی حرکتوں سے مٹا ہی ڈالا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں تو عطاء نور کو عام بیان فرمایا ہے۔ جو تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو شامل ہے، مومن کافر کی بھی کوئی تخصیص نہیں۔

اور آخر میں یہ فرمایا: ”یہدی اللہ لنورہ من یشاء“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے، یہاں مشیت الہی کی قید اس نور فطرت کے لئے نہیں جو ہر انسان میں رکھا ہے بلکہ نور قرآن کے لئے ہے جو ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، بجز اس خوش نصیب کے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو۔ ورنہ انسان کی کوشش بھی بلا توفیق الہی بیکار بلکہ بعض اوقات مضر بھی پڑ جاتی ہے۔

اذالم یکن عون من اللہ للفتی فاؤل ما یجنی علیہ اجتہادہ

یعنی اللہ کے طرف سے بندہ کی مدد نہ ہو تو اس کی کوشش ہی اس کو الٹا نقصان پہنچا دیتی ہے۔

امام بغوی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابن عباسؓ نے کعب احبار سے پوچھا کہ آس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ، الا یہ؟ کعب احبار جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم مسلمان تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ مثال رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے۔ مِشْكَاةٍ آپ کا سینہ اور ”زجاجہ“ (قندیل) آپ کا قلب مبارک اور ”مصباح“ چراغ نبوت ہے، اور اس نور نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لئے روشنی کا سامان ہے، پھر وحی الہی، اور اس کے اعلان کا اس کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، تو یہ ایسا نور ہوتا ہے کہ سارے عالم کو روشن کرنے لگتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے اظہار نبوت و بعثت بلکہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جو بہت سے عجیب و غریب واقعات عالم

میں ایسے پیش آئے جو آپؐ نبوت کی بشارت دینے والے تھے۔ جن کو اصطلاح محدثین میں ارباصات کہا جاتا ہے کیونکہ معجزات کا لفظ تو اس قسم کے ان واقعات کے لئے مخصوص ہے جو دعویٰ نبوت کی تصدیق کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر جاری کئے جاتے ہیں۔ اور دعویٰ نبوت سے پہلے جو اس قسم کے واقعات دنیا میں ظاہر ہوں ان کو ارباصات کا نام دیا جاتا ہے، اس طرح کے بہت سے واقعات عجیبہ صحیح روایات سے ثابت ہیں جن کو سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوة میں اور دوسرے علماء نے بھی اپنی مستقل کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔

”شَجَرَةٌ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ“ اس سے زیتون اور اس کے درخت کا مبارک اور نافع و مفید ہونا ثابت ہوتا ہے، علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار منافع و فوائد رکھے ہیں۔ اس کو چراغوں میں روشنی کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے پھل کو بطور تفلہ کے کھایا جاتا ہے اور یہ ایسا تیل ہے جس کے نکالنے کے لئے کسی مشین یا چرخی وغیرہ کی ضرورت نہیں خود بخود اس کے پھل سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: کُلُوا الزَّيْتِ وَادْهِنُوا بِهِ فَانَهُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ، روغن زیتون کو کھاؤ بھی اور بدن پر مالش بھی کرو کیونکہ یہ شجرہ مبارک ہے۔ (رواہ الترمذی مرفوعاً عن عمر: ۱۷۷۴)۔

فِي بُيُوتِ الَّذِينَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، الایہ، سابقہ آیت میں حق تعالیٰ نے قلب مومن میں اپنا نور ہدایت ڈال دینے کی ایک خاص مثال بیان فرمائی تھی اور آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اس نور سے فائدہ وہ ہی لوگ اٹھاتے ہیں جنکو اللہ چاہتا ہے اور توفیق دیتا ہے۔ اس آیت میں ایسے مومنین کا مستقر محل بیان فرمایا گیا کہ ایسے مومنین کا اصل مقام و مستقر جہاں وہ اکثر اوقات خصوصاً پانچ نمازوں کے اوقات میں دیکھے جاتے ہیں، وہ بیوت یعنی مکانات ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کو بلند و بالا رکھا جائے، اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور ان بیوت و مکانات کی شان یہ ہے کہ ان میں اللہ کے نام کی تسبیح و تقدیس صبح شام یعنی تمام اوقات میں ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں جن کی خاص صفات کا بیان آگے آتا ہے۔

اس تقریر کی بنا اس پر ہے کہ نحوی ترکیب میں ”فی بیوت“ کا تعلق آیت کے جملہ ”یہدی اللہ لنورہ“ کے ساتھ ہو (کما استفاد من ابن کثیر وغیرہ من المفسرین) بعض علماء نے اس کا تعلق لفظ ”یسبح“ محذوف کے ساتھ کیا ہے جس پر آگے آنے والا لفظ ”یسبح“ دلالت کرتا ہے مگر پہلا احتمال نسق کلام کے اعتبار سے بہتر معلوم ہوتا ہے، اور مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ مثال سابق میں اللہ تعالیٰ کے جس نور ہدایت کا ذکر ہوا ہے اس کے ملنے کی جگہ وہ بیوت

ومكانات ہیں جہاں صبح شام اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان بیوت سے مراد مساجد ہیں۔
مساجد اللہ کے گھر ہیں ان کی تعظیم واجب ہے، قرطبی نے اسی کو ترجیح دی اور استدلال میں انسؓ کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: من احب الله عز وجل فليحبني ومن احبني فليحب اصحابي ومن احب اصحابي فليحب القرآن ومن احب القرآن فليحب المساجد فانها افنية الله، اذن الله في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون اهلها، محفوظة محفوظ اهلها، هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم هم في المساجد والله من ورائهم۔ (الکامل لابن عدی: ۸/۲۶)۔

جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہے کہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہؓ سے محبت کرے، اور جو صحابہؓ سے محبت رکھنا چاہے، اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہے، اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے۔ کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اور ان میں برکت رکھی ہے، وہ بھی بابرکت ہیں، اور ان کے رہنے والے بھی بابرکت۔ وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے اور حاجتیں پوری کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں (قرطبی)۔

”أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ“ ”أَذِنَ“ اِذْن سے مشتق ہے جس کے معنی اجازت دینے کے ہیں، اور ”تُرْفَعَ“ رفع سے مشتق ہے جس کے معنی بلند کرنے اور تعظیم کرنے کے ہیں، معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مسجدوں کو بلند کرنے کی۔ اجازت دینے سے مراد اُس کا حکم کرنا ہے اور بلند کرنے سے مراد اُن کی تعظیم کرنا۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ بلند کرنے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں لغو کام کرنے اور لغو کلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابن کثیر)۔

عکرمہ و مجاہدؒ امام تفسیر نے فرمایا کہ رفع سے مراد مسجد کا بنانا ہے، جیسے بناء کعبہ کے متعلق قرآن میں آیا ہے: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ (بقرہ: ۱۲۷)۔ کہ اس میں رفع قواعد سے مراد بناء قواعد ہے اور حسن بصریؒ نے فرمایا کہ رفع مساجد سے مراد مساجد کی تعظیم و احترام اور اُن کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ: ابو سعید خدریؒ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندی اور ایذا کی چیز کو نکال دیا اللہ تعالیٰ اُس کے لئے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ رواہ ابن ماجہ: ۷۴۹۔

وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيُجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا

کے سب (الٹ جائیں گے اور آنکھیں) اوپر کو چڑھ جائیں گی (ڈرتے ہیں۔ تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے

وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے اور جس کو چاہتا ہے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ۚ

جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ۚ

یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اس کا حساب پورا پورا چکا

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ كَظَلُمْتُ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ

دے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا (ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے) جیسے دریا ئے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چلی آتی ہو

مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۚ إِذَا أَخْرَجَ

اور اس کے اوپر اور لہر (آ رہی ہو) اور اس کے اوپر بادل ہو غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں ایک پر ایک

يَدُهُ لَمْ يَكْدِ يَرَاهَا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ﴿٤٠﴾

جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو (کہیں بھی) روشنی نہیں (مل سکتی)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتْ ۚ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی

كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢١﴾

اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے [۸]

[۸] شروع آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے میں مشغول ہے۔ اس تسبیح کا مفہوم سفیانؒ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز آسمان، زمین آفتاب، مہتاب، اور کل سیارے اور ستارے اور زمین کے عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا، سب کو خاص خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے اور جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ برابر اس پر لگے ہوئے ہیں اس سے سر موخلاف نہیں کرتا، اسی اطاعت و انقیاد کو ان چیزوں کی تسبیح فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان کی تسبیح حالی ہے مقاتلی نہیں۔ ان کی زبان حال بول رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پاک و برتر سمجھ کر اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔

زمخشری اور دوسرے مفسرین نے فرمایا: کہ اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اتنا فہم و شعور رکھا ہو جس سے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ ان کو کسی خاص قسم کے گویائی عطا فرمائی ہو، اور خاص قسم کی تسبیح و عبادت ان کو سکھادی ہو، جس میں وہ مشغول رہتے ہوں۔ آخری جملے ”کل قد علم صلاتہ“ میں اسی مضمون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز میں ساری مخلوق لگی ہوئی ہے، مگر ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ اور صورت مختلف ہے، فرشتوں کا اور طریقہ، انسان کا دوسرا، اور نباتات کسی اور طرح سے عبادت، نماز و تسبیح ادا کرتے ہیں، جمادات کسی اور طریق سے۔

قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، (طہ: ۵۰) یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی۔ وہ ہدایت یہی ہے کہ وہ ہر وقت حق تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی، اپنی مفوضہ ڈیوٹی کو پورا کر رہی ہے اس کے علاوہ اس کی اپنی ضروریات زندگی کے متعلق بھی اس کو ایسی ہدایت دے دی ہے کہ بڑے بڑے عقلاء کی عقل حیران ہو جاتی ہے پرندے اور جانور اپنے رہنے بسنے کیلئے کیسے کیسے گھونسلے اور بل وغیرہ بناتے ہیں۔ اور اپنی غذا وغیرہ حاصل کرنے کے لئے کیسی کیسی تدبیریں کرتے ہیں۔

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٢﴾
 اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے
 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِیْ سَحَابًا ثُمَّ یُوَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُكَامًا
 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے اور ان کو تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے
 فَتَرٰی الْوَدُقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهٖ ۚ وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ
 پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے مینہ نکل (کر برس) رہا ہے اور آسمان میں جو (اولوں کے) پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا
 فِیْهَا مِنْ بَرَدٍ فِیْصِیْبُ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ ۚ وَیَصْرِفُهٗ عَنْ مَنْ یَّشَآءُ ۚ طَیْكَادٌ سَنَآ
 ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے اور بادل میں
 بَرَقَہٗ یَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٢٣﴾ ۚ یُثْقِلُ اللّٰهُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ
 جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو (خیرہ کر کے بینائی کو) اچھے لئے جاتی ہے اور اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے
 اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِی الْاَبْصَارِ ﴿٢٤﴾ ۚ اللّٰهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّآءٍ
 اہل بصارت کے لئے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا
 فَمِنْهُمْ مَنْ یَّمْشِیْ عَلٰی بَطْنِہٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ یَّمْشِیْ عَلٰی رِجْلَیْنِ ۚ
 تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں سے چلتے ہیں
 وَمِنْهُمْ مَنْ یَّمْشِیْ عَلٰی اَرْبَعٍ ۚ یَخْلُقُ اللّٰهُ مَا یَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿٢٥﴾
 اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے
 لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰیٰتٍ مُّبِیِّنٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ ۚ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ
 ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے

﴿۲۴﴾ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور (ان کا) حکم مان لیا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ

مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۵﴾ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ

پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحبِ ایمان ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے

وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۶﴾

تاکہ (رسول اللہ) ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿۲۷﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا

اور اگر معاملہ حق ان کو (پہنچتا) ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا (یہ) شک میں ہیں

أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۸﴾

یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ (نہیں) بلکہ یہ خود ظالم ہیں

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

بے شک مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کر دیں

أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲۹﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ

تو کہیں کہ ہم نے (حکم) سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ

وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۳۰﴾

اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں [۹]

[۹] امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس جگہ ایک واقعہ فاروق اعظمؓ کا نقل کیا جس سے ان چاروں چیزوں کے =

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۚ
 اور (یہ) اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو (سب گھروں سے) نکل کھڑے ہوں کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ
 طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۰﴾ أَطِيعُوا اللَّهَ
 تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے بیشک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ
 اور رسول اللہ کے حکم پر چلو اگر منہ موڑو گے تو رسول پر (اس چیز کا ادا کرنا) جو ان کے ذمے ہے اور تم پر ہے جو تمہارے ذمے

= مفہوم کا فرق اور وضاحت ہو جاتی ہے، واقعہ یہ ہے کہ فاروق اعظمؓ ایک روز مسجد نبوی میں کھڑے تھے۔ اچانک ایک رومی
 دھقان آدمی بالکل آپ کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اور کہنے لگا ”انا الشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمد رسول
 اللہ“، فاروق اعظمؓ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا میں اللہ کے لئے مسلمان ہو گیا ہوں، فاروق اعظمؓ نے پوچھا کیا اس کا کوئی
 سبب ہے؟ اس نے کہا ہاں، بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل، زبور، اور انبیاء سابقین کی بہت سی کتابیں پڑھی
 ہیں۔ مگر حال میں ایک مسلمان قیدی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا وہ سنی تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام کتب
 قدیمہ کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، فاروق اعظمؓ نے پوچھا کہ وہ کونسی آیت
 ہے؟ تو اس رومی دھقان نے یہی آیت مذکورہ تلاوت کی، اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی عجیب و غریب اس طرح بیان کی
 کہ ”من یطع اللہ“، فرائض الہیہ کے متعلق ہے ”ورسولہ“، سنت نبوی کے متعلق ہے ”ویخش اللہ“، گزشتہ عمر کے متعلق
 ہے ”ویتقہ“، آئندہ باقی عمر کے متعلق ہے، جب انسان ان چار چیزوں کا عامل ہو جائے تو اس کو ”اولئک ہم
 الفائزون“ کی بشارت ہے اور ”فائز“ وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پائے۔ اور جنت میں اس کو ٹھکانہ ملے۔ فاروق
 اعظمؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم ﷺ (کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے) آپ نے فرمایا: ”او تیت جوامع
 الکلم“، (مسند احمد: ۷۴۰۳) یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائیں ہیں جن کے الفاظ مختصر اور معانی
 نہایت وسیع ہیں۔

وَأِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢٨﴾

ہے اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پاؤ گے اور رسول کے ذمے تو صاف صاف (احکام الہی کا) پہنچا دینا ہے

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنادے گا

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي

جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے

ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ

پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو

بِشَيْءٍ ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٢٩﴾

شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکردار ہیں

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٠﴾

اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر الہی کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحم کی جائے

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا لَهُمُ النَّارُ

اور ایسا خیال نہ کرنا کہ تم پر کافر لوگ غالب آجائیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے

وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٣١﴾ ۚ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ

اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔ مومنو! تمہارے غلام لونڈیاں

أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۖ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ

اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے تین دفعہ (یعنی تین اوقات میں) تم سے اجازت لیا کریں (ایک تو نماز صبح

الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ۖ

سے پہلے اور جب تم کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر کو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد
ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط
(یہ) تین (وقت) تمہارے پردے (کے) ہیں ان کے (آگے) پیچھے (یعنی دوسرے اوقات میں) نہ تم پر کچھ گناہ ہے

طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

نہ ان پر کہ کام کاج کے لئے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو اس طرح اللہ اپنی آیتیں تم پر کھول کھول کر بیان فرماتا

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۸﴾ ۝۸۱ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

ہے اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے

كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

جس طرح ان سے اگلے (یعنی بڑے آدمی) اجازت حاصل کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹﴾ ۝۹۴ وَلَقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا

اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ط

اور وہ کپڑے اتار کر سرنگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾ ۝۹۵

اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سنتا اور جانتا ہے

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ

نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر

حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ

اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے

أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ

یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے

أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی

خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے (اور اس کا

أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

بھی) تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے (گھر والوں کو) سلام کیا کرو

تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٤١﴾

(یہ) اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ

مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لئے جو

جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ

جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر الہی کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لئے بغیر چلے نہیں جاتے اے پیغمبر! جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ

وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لئے اجازت مانگا کریں

فَإِذْ لَّمْ يَنْتَهِ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴۲﴾

تو ان میں سے جسے چاہو اجازت دیدیا کرو اور ان کے لئے اللہ سے بخشش مانگا کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے
لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ
مُؤْمِنُوا! پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو [۱۰] بیشک اللہ کو یہ لوگ معلوم ہیں

[۱۰] یہ بھی ادب رسول ہے یعنی جب اللہ کا پیغمبر تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو اور آپ کے ارشاد کی تعمیل میں
تاخیر یا سستی نہ کیا کرو۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ جب آپ کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ
تو جہاں آپ حکم دیں وہاں بیٹھو اور جب اجازت دیں تب اٹھو۔ اس صورت میں دعا مصدر کی طرف مضاف ہوگا۔ ای
اذا احتاج رسول اللہ ﷺ الى اجتماعكم عنده لا مرفد عاكم فلا تقربوا منه الا باذنه ولا تقيسوا دعاءه
اياكم على دعاء بعضكم بعضا۔ مدارک۔ یاد دعا اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کو آواز دیتے
وقت آپ کے ادب و تعظیم کا خیال رکھو، نہ آپ کا نام لے کر آواز دو، نہ دور سے اور بلند آواز سے پکارو، بعض لوگ آپ
کو یا محمد کہہ کر آواز دیتے تھے، اور بعض دیہاتی چلا کر آپ کو پکارتے، ان باتوں سے منع کیا گیا، کیونکہ ادب پیغمبر کے خلاف
ہیں: يریدي صيح من بعيد يا ابا القاسم بل عظموه كما في الحجرات ﴿ان الذين يغضون اصواتهم
عند رسول الله ﷺ الاية﴾ (الحجرات: ۳) وقال سعيد بن جبيرة ومجاهد المعنى قولوا يا رسول الله في رفيق
ولين ولا تقولوا يا محمد بتجهم۔ (قرطبي)۔

ابن جریر نے ایک تیسری توجیہ بھی ذکر کی ہے کہ اس سے مراد بددعا ہے، یعنی رسول اللہ ﷺ کی بددعائی سے
اپنے آپ کو بچاؤ، فرماتا ہے: نهى الله بهذه الاية المؤمنين ان يتعرضوا لدعاء الرسول عليهم، وقال لهم
اتقوا دعائه عليكم، بان تفعلوا ما يسخطه فيدعو لذكالك عليكم فتهلكوا، فلا تجعلوا دعائه كدعاء
غيره من الناس فان دعائه موجبة، اور اس کی نسبت عبد اللہ بن عباسؓ کو کیا ہے، جبکہ ابن ابی حاتم، ماوردی وغیرہ نے
بھی یہی معنی اختیار کیا ہے۔

یہاں بعض مفسرین نے ایک بری عادت جو کہ عوام میں رائج ہے کے منع کے لئے استدلال کیا ہے، جو کہ رسول

ﷺ کو یا محمد سے پکارنا ہے۔ تفسیر معارف القرآن والے لکھتے ہیں: کہ رئیس المفسرین عبد اللہ بن عباسؓ سے ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ نے یہ نقل کی ہے کہ جب تم رسول اللہ ﷺ کو کسی کام کے لئے بلاتے ہو یا گفتگو میں مخاطب کرتے ہو تو جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کو نام لیکر پکارتے ہیں تو تم اسی طرح رسول اللہ ﷺ کو نام لیکر یا محمد کہہ کر نہ پکارو، کیونکہ یہ بے ادبی ہے، بلکہ جب وہ حاضر ہیں اور تمہاری آواز سن سکتے ہیں تو ادب کے القاب سے خطاب کرو۔ مثلاً یا رسول اللہ!

چنانچہ درمنثور میں بروایت ابن اسحاق عن ابن عباسؓ نقل ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپؐ گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپؐ کا انتظار کئے بغیر باہر ہی سے کھڑے ہو کر آپؐ کا نام لے کر پکارنے لگے کہ ”یا محمد اخرج الینا“ تو سورت الحجرات کی ابتدائی آیتیں اس کے متعلق نازل ہوئیں، ان کو زبردیا گیا، اور نبی کے ساتھ گفتگو اور بلانے کے آداب بیان کئے گئے۔ یہ تو بنی تمیم نے اس وقت آواز دی تھی جبکہ نبی ﷺ گھر کے اندر موجود تھے۔ روئے زمین کے اوپر تشریف فرما تھے۔ آپؐ کے اور یا محمد کہنے والے بنو تمیم کے درمیان صرف حجرہ مبارکہ کی دیواریں حائل تھیں۔ پھر بھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ”ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون“۔ (حجرات: ۴) فرمادیا۔

اور آج بھی نبی ﷺ حجرہ مقدسہ کے اندر مدفون ہیں۔ اور یہاں سے حجرہ مبارکہ تک کتنے پہاڑ، بلاد، خشکیاں اور سمندر درمیان میں حائل ہیں۔ لیکن یہاں سے یا محمد کہنے والا آپؐ کو من وراء الحجرات نہیں سمجھتا ہے بلکہ یا تو نبی ﷺ کو اپنے ہاں حاضر سمجھتے ہیں اور یا نبیؐ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں اور دونوں عقیدے غلط ہیں۔ جیسا حکیم الامت مولانا اشرف علیؒ کی کلام کا اقتباس ابھی آنے والا اور سورۃ النور سورت الحجرات کی دونوں آیتوں کا یہ مطلب اور یہ مراد لینا کہ نبی علیہ السلام کو نام لیکر یا محمد مت کہا کرو۔ یہ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ جن میں سے مشہور تفاسیر کے حوالے یہ ہیں: ابن کثیر۔ تفسیر کبیر۔ قرطبی۔ خازن۔ روح المعانی۔ طبری۔ بحر محیط۔ بیضاوی۔ جلالین۔ کشاف۔ زاد المسیر۔ جامع البیان۔ معارف القرآن۔ صفوۃ التفاسیر۔ الجصاص لاحکام القرآن۔ مدارک۔ التسهیل۔

اور اس قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے: ان ثوبانؓ مولیٰ رسول اللہ ﷺ قال کنت قائما عند رسول اللہ ﷺ فجاء جبر من احبار الیہود فقال السلام علیک یا محمد فدفعته دفعة کادیسرع منها، قال لم تدفعنی؟ فقلت ألا تقول یا رسول اللہ، فقال الیہودی انما ندعوہ باسمہ الذی سماہ بہ اہلہ (الحديث) یعنی ایک یہودی عالم نے آکر نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ دیا تو ثوبانؓ نے اس یہودی

کودھ کا دیکر اس کیساتھ جھگڑہ کرنے لگے کہ تو نے نبی علیہ السلام کا نام لیکر کیوں پکارا؟ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ”لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم“ پر عمل کرتے ہوئے خود بھی آپ کو یا محمد ﷺ سے نہیں پکارتے، اور دوسروں کو بھی سختی سے منع کرتے تھے۔ یہ روایت طبرانی نے معجم اوسط: ۱۲۹۱، اور امام مسلم نے کتاب الحيض باب بيان صفة منی الرجل و المرأة (رقم: ۴۷۳) میں نقل کیا ہے۔

اور علی القاری نے روایت انس جو کہ بخاری نے رقم: ۲۱۲۰ و مسلم: ۲۱۳۱، میں اور مشکوٰۃ باب الاسامی: ۴۶۷۸ میں نقل ہے کہ: کان رسول اللہ ﷺ فی السوق فقال الرجل یا ابا القاسم فالتفت الیہ النبی ﷺ فقال انما دعوت هذا، فقال ﷺ سمو ابا سمی ولا تکنوا بکنیتی۔ یعنی نبی کریم ﷺ ایک دفعہ کسی حاجت کے لئے بازار گئے تھے تو پیچھے سے ایک آدمی نے یا ابا القاسم کہہ کر آواز دی، تو نبی علیہ السلام نے پیچھے اس وجہ سے التفات فرمائی کہ شاید مجھے کوئی بلارہا ہے لیکن اس آدمی نے کہا میں آپ کو نہیں بلکہ اس شخص کو بلارہا ہوں، بعد میں رسول اللہ ﷺ نے حکم صادر فرمادیا: میرے نام پر کسی کے لئے نام رکھ سکتے ہوں لیکن میری کنیت پر کنیت مت رکھو۔ تو اس حدیث کے تحت ملا علی القاری تحریر فرماتے ہیں: فانه لا یوجب الا التباس لانکم منهیون عن دعائی باسمی لقوله تعالی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اول للتعلیم العقلی من اللہ تعالی لعباده حیث ما خاطبه ﷺ فی کلامه الابیایہا النبی ونحوہ، بخلاف سائر الانبیاء حیث ناداهم باسمائهم وقال یا آدم ویا ابراهیم، الخ۔ مرقات ۱۰۴۹۔ شارح کی اس وجہ کو بیان کرنے سے صاف معلوم ہوا کہ یا محمد کہنا مذکورہ آیت سے منع کیا گیا ہے۔

قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفاء میں کہا ہے وما ذکر من خصائصه وبراہ اللہ تعالیٰ به ان اللہ تعالیٰ مخاطب جمیع الانبیاء باسمائهم فقال یا آدم یا نوح یا ابراهیم یا موسیٰ یا داود یا عیسیٰ یا ذکریا یا یحییٰ ولم یخاطب هو الا بیایہا الرسول یا ایہا النبی یا ایہا المزمّل یا ایہا المدثر۔ الشفاء: ۱/۳۱۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کی خصوصیات میں سے اور اللہ تعالیٰ کے آپ کے ساتھ احسان اور بھلائی میں سے ایک یہ ہے کہ باقی سب انبیاء علیہم السلام کیساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، مثلاً یا آدم، یا نوح، یا ابراهیم، وغیرہ اور آپ ﷺ کیساتھ قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا ہے۔ مگر بیایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمّل، یا ایہا المدثر، جیسے القاب کیساتھ خطاب کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جب باری تعالیٰ اپنے رسول کے ساتھ تعظیم اور ملاطفت

کے القاب سے خطاب کرتا ہے اور نام سے خطاب نہیں کیا تو ہم کیوں یا محمد کہہ کر بے ادبی کرتے ہیں۔
اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ ہم اب یا محمد کو بعد الوفا ت حاضر و ناظر کے عقیدے پر نہیں کہتے ہیں اور نہ ان کو دور سے
سنانا مقصود ہے۔

جواب یہ ہے کہ اس عقیدے سے یا محمد کہنا تو نداء غیر اللہ کی وجہ سے ممنوع ہے۔ اس کا حکم الگ ہے۔ اور بغیر اس
عقیدے کے اس کا کہنا بے ادبی اور ترک تعظیم کی وجہ سے ممنوع ہے اگرچہ عقیدہ حاضر و ناظر کا نہ ہو۔ کیونکہ تمام مفسرین نے
سورۃ نور اور سورۃ حجرات کی آیتوں میں یا محمد کہنے کی ممانعت کی وجہ سے اسے ممنوع قرار دیا ہے اور علت صرف یہی بیان کی
ہے کہ نام سے پکارنے میں بے ادبی ہے اور تعظیم و توقیر کے خلاف ہے۔

معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں: جب تم رسول پاک ﷺ کو کسی ضرورت سے بلاؤ یا مخاطب کرو تو عام
لوگوں کی طرح آپ کا نام لیکر یا محمد نہ کہنا، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ اور امام رازیؒ مسائل رازی: ۳۲۱، میں رقمطراز ہیں:
نہاہم اللہ عن ذلک بقولہ لاتجعلوا دعاء الرسول، الایۃ، اعظاما للنبی علیہ السلام۔ اور صفۃ التفسیر میں
ہے: لاتنادوا الرسول باسمہ تفخیما لمقامہ وتعظیما لشانہ۔ قاضی عیاض بھی الشفاء: ۳۵، میں لکھتے
ہیں: ولاتنادوہ باسمہ نداء بعضکم لبعض ولكن عظموہ ووقروہ ونادوہ باشراف ما یحب ان ینادی بہ،
وغیر ذلک من التفسیر۔ پس ان تمام نقول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یا محمد کہنے کی ممانعت نبی علیہ السلام کی ادب
اور تعظیم و توقیر کی وجہ سے ہے، اگرچہ حاضر و ناظر کا عقیدہ ہی نہ ہو۔ اب یہ ممانعت یا محمد کہنے کی ادب اور تعظیم کی وجہ سے جس
طرح حالت حیات میں تھی، ثواب بعد الوفا ت بھی ادب اور تعظیم ضروری ہے اور یہ بعد الوفا ت بھی ناجائز اور ممنوع
ہے۔ علامہ الوسی روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں: وفی احکام القرآن للسيوطی، لان فی هذا النهی تحريم
نداء ﷺ باسمہ یعنی سیوطی نے کہا ہے کہ ایت لاتجعلوا دعاء الرسول الایۃ میں یہ نہی تحریم کے لئے ہے کہ ان کو نام
سے پکارنا حرام ہے۔ اور صاحب روح المعانی لکھتے ہیں و الظاهر استمرار ذلک بعد وفاته الآن۔ اور ظاہر یہ ہے کہ
یہ حرمت ابھی تک بعد الوفا ت بھی باقی ہے۔ معارف القرآن میں ہے قاضی ابوبکر ابن عربی نے فرمایا ہے کہ رسول
اللہ ﷺ کی تعظیم اور آدب آپ کی وفات کے بعد ایسا ہی واجب ہے جیسا کہ حیات میں تھی، اور جلالین کے حاشیہ پر صاوی
سے نقل کرتے ہیں: واستفید من الایۃ لا یجوز نداء النبی بغیر ما یفید التعظیم لافی حیاته ولا بعد وفاته
، وبهذا یعلم ان من استخف بجنابہ ﷺ فهو کافر ملعون فی الدنیا والاخرۃ (جلالین:) جلالین کے =

الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
 جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ (ایسا نہ ہو کہ) ان پر
 أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣٣﴾ إِنَّ لِلَّهِ
 کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ دیکھو جو کچھ
 مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَ
 آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے جس (طریق) پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے اور جس روز لوگ
 يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣٤﴾
 اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو لوگ عمل کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

= حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو ایسے الفاظ کیساتھ نداء اور آواز جائز نہیں ہے
 ، جو کہ تعظیم اور آداب کے خلاف ہوں نہ حالت حیات میں اور نہ وفات کے بعد۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی
 توہین اور استخفاف کرنے والا کافر اور دنیا اور آخرت دونوں میں ملعون ہے۔

قاضی عیاض نے الشفاء میں ایک ہی فصل میں تین جگہ لکھا ہے: (واعلم ان حرمة النبی ﷺ بعدموتہ
 وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته. وقال حرمة حيا وميتا سواء، الشفاء: ۴۰-۴۱-۴۳۔ جب نبی
 علیہ السلام کی تعظیم حیات اور بعد الوفات دونوں حالتوں میں یکساں لازم ہے تو بعد الوفات بھی یا محمد ان کو کہہ کر پکارنا بے
 ادبی ہے اور خصوصا جو لوگ نبی علیہ السلام کی حیات ناسوتی اور دینی پر قبر میں قائل ہیں تو کیوں وہ لوگ یہ بے ادبی کرتے
 ہیں ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔

سورة الفرقان (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

تَبَرَکَ الَّذِیْ نَزَلَ الْفُرْقَانْ عَلٰی عَبْدِهِ لَیْکُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ﴿۱﴾ ﴿۲﴾

وہ (اللہ عزوجل) بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل حال کو ہدایت کرے

الَّذِیْ لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا

وہی ذات کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور جس نے (کسی کو) بیٹا نہیں بنایا

وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدَرَہٗ تَقْدِیْرًا ﴿۳﴾ ﴿۴﴾

جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِہٖ اِلٰہَةً لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَہُمْ یُخْلَقُوْنَ وَلَا یَمْلِکُوْنَ

اور (لوگوں نے) اس کے سوا اور معبود بنا لئے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کئے گئے ہیں

لَاۤ اَنْفُسِہُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا یَمْلِکُوْنَ مَوْتًا وَلَا حَیۡوَةً وَلَا نُسُوْرًا ﴿۵﴾ ﴿۶﴾

اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ (مر کر) اٹھ کھڑے ہونا

وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْۤا اِنْ ہٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْکٌ ۚ اَفْتَرٰہُ وَاَعٰنَہٗ عَلَیْہِ قَوْمٌ

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) من گھڑت باتیں ہیں جو اس (مدعی رسالت) نے بنالی ہیں اور اور لوگوں نے اس میں اس

اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُۢ وَاظْلَمَۡا وَّزُوْرًا ﴿۷﴾ ﴿۸﴾ وَقَالُوْۤا

کی مدد کی ہے یہ لوگ (ایسا کہنے سے) ظلم اور جھوٹ پر (اتر) آئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں

﴿۱۱﴾ **أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا**
 جس کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں
قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا
 کہہ دو کہ اس نے اس کو اتار ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے
﴿۱۲﴾ **رَحِيمًا ۖ وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي**
 اور کہتے ہیں کہ یہ کیا پیغمبر ہے کہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے
الْأَسْوَاقِ طَلُولًا أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۖ
 کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے پاس کوئی فرشتہ کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا۔ یا اس کی طرف (آسمان سے)
كُنُزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا
 خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی
﴿۱۳﴾ **نُظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا**
 پیروی کرتے ہو۔ دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پاسکتے
﴿۱۴﴾ **تَبَرَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي**
 وہ (اللہ) بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لئے اس سے بہتر (چیزیں) بنا دیں (یعنی) باغات جن کے نیچے
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۖ
 نہریں بہہ رہی ہوں نیز تمہارے لئے محل بنا دے۔ بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں
﴿۱۵﴾ **وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۖ**
 کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جس وقت وہ ان کو دوزخ سے دیکھے گی (تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ)
﴿۱۶﴾ **إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ**

سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيْرًا ﴿١٢﴾ اِذَا اُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنَيْنِ

اس کے جوش اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں (زنجیروں میں) جکڑ

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيْرًا

ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو

﴿١٤﴾ قُلْ اٰذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ

پوچھو یہ بہتر ہے یا بہشت جاودانی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے

كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيْرًا ﴿١٥﴾ اَللّٰهُمَّ فَيْهَأْ مَا يَشَاءُ وَنْ خُلْدِيْنَ

یہ ان (کے اعمال) کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہاں جو چاہیں گے ان کے لئے میسر ہوگا ہمیشہ اس میں رہیں گے

كَانَ عَلٰی رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ﴿١٦﴾ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا

یہ وعدہ اللہ کو (پورا کرنا) لازم ہی اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔ اور جس دن (اللہ) ان کو اور انہیں جنہیں یہ اللہ کے سوا

يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ اَنْتُمْ اَصْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰؤُلَاءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ

پوجتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟

﴿١٧﴾ اَلْوَا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ

وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے ہمیں یہ بات شایاں نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو

مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاَبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ

دوست بناتے لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دیں یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے

وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ

اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ تو (کافرو!) انہوں نے تو تمہیں تمہاری بات میں جھٹلادیا پس (اب) تم (عذاب کو)

فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا
 نہ پھیر سکتے ہوں (کسی سے) مدد لے سکتے ہو اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے

﴿۱۴﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
 اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے

وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۖ أَتَصْبِرُونَ
 اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لئے آزمائش بنایا ہے کیا تم صبر کرو گے؟

﴿۲۰﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
 اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں

لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
 کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کئے گئے یا ہم اپنی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں

﴿۲۱﴾ يَوْمَ يَرُونَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ
 اور (اسی بنا پر) بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنہگاروں کیلئے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی

﴿۲۲﴾ قَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا
 اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کئے گئے اور جو انہوں نے عمل کئے ہوں گے

﴿۲۳﴾ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۖ ﴿۲۴﴾ الْحَبُّ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ
 ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا

﴿۲۵﴾ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۖ ﴿۲۶﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ
 اور مقامِ استراحت بھی عمدہ ہوگی۔ اور جس دن آسمان ابر کیساتھ پھٹ جائے گا

وَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ ۞ بِمُلْكِكَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ
 اور فرشتے نازل کئے جائیں گے۔ اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہو گی
 وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٤﴾ ۞ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ
 اور وہ دن کافروں پر (سخت) مشکل ہوگا۔ اور جس دن (ناعتاقت اندیش) ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا
 يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٥﴾ ۞ يَوَيْلَ لِي لَيْتَنِي لَمْ
 (اور کہے گا) کہ اے کاش میں نے پیغمبر کیساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا۔ ہائے شامت کاش میں نے
 اتَّخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٦﴾ ۞ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي
 فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس نے مجھ کو نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا
 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٧﴾ ۞ قَالَ الرَّسُولُ
 اور شیطان انسان کو دغا دینے والا ہے۔ اور پیغمبر کہیں گے
 يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٢٨﴾ ۞ ۞ كَذَلِكَ جَعَلْنَا
 کہ اے اللہ! میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ [1] اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنادیا

[1] عن جابر عن النبي ﷺ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقطه الى النار (ابن حبان: ۳۳۳/۱، رقم: ۱۲۴، وبنار: ۲۲) ومجمع الزوائد: ۱/۱۷۱)۔ جابر نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا، کہ قرآن پاک ایسا شافع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جگھڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا، جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے، اس کو جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دے، اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔

لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌّ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

اور تمہارا رب ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے ۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اس طرح (آہستہ آہستہ) اس لئے اتارا گیا

لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا

کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں ۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو

جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ

بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اُن کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں ۔ جو لوگ اپنے منہوں کے بل

عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

دوزخ کی طرف جمع کئے جائیں گے اُن کا ٹھکانہ بھی بُرا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں ۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اُن کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر اُن کیساتھ کیا ۔

فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾

اور کہا کہ دونوں اُن کے پاس جاؤ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تو ہم نے اُن کو ہلاک کر ڈالا ۔

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً

اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا اور لوگوں کیلئے نشانی بنا دیا

وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَهَٰذَا وَثْمُودًا وَأَصْحَبَ الرَّسِّ

اور ظالموں کیلئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ۔ اور عاد اور ثمود اور کنوئیں والوں

وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٨﴾ كَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأُمَثَالَ

اور اُن کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی (ہلاک کر ڈالا)۔ اور سب کے (سمجھانے کیلئے) ہم نے مثالیں بیان کی

وَكَلَّا تَبَرُّنَا تَبِيرًا ﴿٩﴾ وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرَ

اور (نہ ماننے پر) سب کو تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کافراں بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بُری طرح سے مینہ برسایا گیا تھا

السَّوِّءِ ۖ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ

کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو (مرنے کے بعد) جی اٹھنے کی امید ہی نہیں تھی۔ اور یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں

إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا ۖ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿١١﴾

تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ

اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور یہ عنقریب معلوم

يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿١٢﴾

کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿١٣﴾

کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے پھر کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ

یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ (نہیں) یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں

بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ

بلکہ اُن سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ بلکہ تم نے اپنے رب (کی قدرت) کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر

وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٢٤﴾

(کے پھیلا) دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اُس کو (بے حرکت) ٹھہرا رکھتا پھر سورج کو اُس کا رہنما بنا دیتا ہے۔

ثُمَّ قَبْضُوهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٢٥﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا

پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات کو پردہ

وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ

اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مینہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری

بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٢٧﴾

بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک (اور شفاف) پانی برساتے ہیں۔

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَى كَثِيرًا ﴿٢٨﴾

تاکہ اس سے زمین مردہ کو زندہ کر دیں اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کئے ہیں پلاتے ہیں

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٢٩﴾

اور ہم نے اس قرآن کو طرح طرح کے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٣٠﴾ لَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ

اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔ تو تم کافروں کا کہا نہ مانو

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ

اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا ایک کا پانی شیریں

فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٣٢﴾

ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھارا چھاتی جلانے والا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ

اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو صاحبِ نسب اور صاحبِ قرابت دامادی بنایا

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝۱۴۱ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ

اور تمہارا رب قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جونہ اُن کو فائدہ پہنچا

وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝۱۴۲

سکے اور نہ ضرر اور کافر اپنے رب کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝۱۴۳ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

اور ہم نے (اے محمد ﷺ) تمہیں صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس (کام) کی اجرت

إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝۱۴۴ قُلْ كُلُّ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي

نہیں مانگتا ہاں جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف (جانے کا) رستہ اختیار کرے۔ اور اس (اللہ) زندہ پر بھروسہ رکھو

لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝۱۴۵

جو (کبھی) نہیں مرے گا اور اُس کی تعریف کیساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہ (جس کا نام)

عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ۝۱۴۶ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا

رحمن (یعنی بڑا مہربان) ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اور جب ان (کفار) سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ

لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ۚ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝۱۴۷

کرو تو کہتے ہیں کہ رحمن کیا؟ کیا جس کیلئے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور اس سے بدکتے ہیں

تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا

اور (اللہ) بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں بُرج بنائے اور ان میں (آفتاب کا نہایت روشن) چراغ اور چمکتا ہوا

مُنِيرًا ﴿٤١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ

چاند بھی بنایا۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا (یہ باتیں) اس شخص کیلئے

أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٤٢﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ

جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے

عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٤٣﴾

چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٤٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ کر کے اور (عجز و ادب سے) کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ اور وہ جو دعا مانگتے ہیں

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٤٥﴾

کہ اے اللہ! دوزخ کے عذاب کو ہم سے دُور رکھنا کہ اُس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٤٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا

اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بُری جگہ ہے۔ اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں

وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٤٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ

اور نہ تنہی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کیساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ اور وہ جو اللہ کیساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے

إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

اور جن جاندار کا مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اُس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق پر (یعنی حکم شریعت کے مطابق)

اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیز گاروں کا امام بنا۔ ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے

وَيُلَقِّنُ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٥٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا

اونچے اونچے محل دیئے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کیساتھ ملاقات کریں گے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے

حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا يَعْبُؤُابِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم (اللہ کو) نہیں پکارتے تو میرا رب بھی تمہاری کچھ پرواہ

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٥٧﴾

نہیں کرتا تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا (تمہارے لئے) لازم ہو گی [2]

[2] آیات مذکورہ میں اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی تیرہ (۱۳) صفات و علامات کا ذکر آیا ہے، جن میں عقائد کی درستی اور اپنے ذاتی اعمال میں خواہ وہ بدن سے متعلق ہوں یا مال سے، سب میں اللہ و رسول کے احکام اور مرضی کی پابندی، دوسرے انسان کے ساتھ معاشرت اور تعلقات کی نوعیت، رات دن کی عبادت گزاری کے ساتھ خوف الہی، تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور اپنے ساتھ اپنی اولاد و ازواج کی اصلاح کی فکر وغیرہ شامل ہیں۔

ان کا سب سے پہلا وصف ”عباد“ ہونا ہے عباد عبد کی جمع ہے عبد کا ترجمہ بندہ، جو اپنے آقا کا مملوک ہو۔ اس کا وجود اور اس کے تمام اختیارات و اعمال آقا کے حکم و مرضی پر دائر ہوتے ہیں۔ اللہ کا بندہ کہلانے کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد و خیالات کو اور اپنے ہر ارادے اور خواہش کو اور اپنی ہر حرکت اور سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھے ہر وقت گوش بر آواز رہے کہ جس کام کا حکم ہو وہ بجالاؤں۔

دوسری صفت: ”یمشون علی الارض ہونا“، یعنی چلتے ہیں وہ زمین پر تواضع کے ساتھ۔ لفظ ”ہون“ کا مفہوم اس جگہ سکینیت و وقار اور تواضع ہے کہ اکڑ کر نہ چلے، قدم متکبرانہ انداز سے نہ رکھے بہت آہستہ چلنا مراد نہیں، کیونکہ وہ بلا ضرورت ہو تو خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے چلنے کی جو صفت شامل نبویہ میں منقول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چلنا بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ تھا۔ حدیث میں ہے: ”کانما الارض تطوی لہ“ (جامع الترمذی: ۳۶۲۸) یعنی آپ ایسا چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے لئے سٹی ہے (ابن کثیر) اسی لئے سلف صالحین نے تکلف

مریضوں کی طرح آہستہ چلنے کو علامت تکبر و تصنع ہونے کے سبب مکروہ قرار دیا ہے۔ فاروق اعظم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا ہے پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت کے ساتھ چلا کرو۔ (ابن کثیر)۔

حسن بصریؒ نے اس آیت ”یَمَشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَ“ کی تفسیر میں فرمایا کہ مومنین مخلصین کے تمام اعضاء و جوارح، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کے سامنے ذلیل و عاجز ہوتے ہیں، ناواقف ان کو دیکھ کر معذور و عاجز سمجھتا ہے حالانکہ نہ وہ بیمار ہیں، نہ معذور بلکہ تندرست قوی ہیں، مگر ان پر حق تعالیٰ کا خوف ایسا طاری ہے جو دوسروں پر نہیں ہے۔ ان کو دنیا کے دھندوں سے آخرت کی فکر نے روکا ہوا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور اس کی ساری فکر دنیا ہی کے کاموں میں لگی رہتی ہے تو وہ ہمیشہ حسرت ہی حسرت میں رہتا ہے (کہ دنیا تو ساری ملتی نہیں اور آخرت میں اس نے حصہ نہیں لیا) اور جس شخص نے اللہ کی نعمت صرف کھانے پینے کی ہی چیزوں کو سمجھا ہے اور اعلیٰ اخلاق کی طرف دھیان نہیں دیا، اس کا علم بہت تھوڑا ہے اور عذاب اس کے لئے تیار ہے۔ (از ابن کثیر ملخصاً)۔

تیسری صفت: ”وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا“، یعنی جب جہالت والے ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، سلام، یہاں جاہلوں کا ترجمہ جہالت والوں سے کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مراد اس سے بے علم آدمی نہیں بلکہ وہ جو جہالت کے کام اور جاہلانہ باتیں کرے خواہ واقع میں وہ ذی علم بھی ہو۔ اور لفظ ”سلام“ سے یہاں مراد عرفی سلام نہیں بلکہ سلامتی کی بات ہے۔ قرطبی نے نحاس سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ سلام تسلیم سے مشتق نہیں بلکہ تسلّم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں سلامت رہنا۔ مراد یہ ہے کہ جاہلوں کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں جس سے دوسروں کو ایذا نہ پہنچے اور یہ گناہگار نہ ہو۔ یہی تفسیر مجاہد، مقاتل وغیرہ سے منقول ہے (مظہری)۔ حاصل یہ ہے کہ بے وقوف جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے یہ لوگ انتقامی معاملہ نہیں کرتے بلکہ ان سے درگزر کرتے ہیں۔

چوتھی صفت: ”وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا“، یعنی وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ عبادت میں شب بیداری کا ذکر خصوصیت سے اس لئے کیا گیا کہ یہ وقت سونے آرام کرنے کا ہے اس میں نماز و عبادت کے لئے کھڑا ہونا خاص مشقت بھی ہے اور اس میں ریا و نمود کے خطرات بھی نہیں ہیں، منشاء یہ ہے کہ ان کا لیل و نہار اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوتا ہے دن کو تعلیم و تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کے کام

ہیں، رات کو اللہ کے سامنے عبادت گزاری کرنا ہے۔ تہجد کی نماز کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ترمذی نے ابوامامہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیام اللیل (تہجد) کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی اور سینات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے (ترمذی: ۳۵۴۹)۔

پانچویں صفت: ”وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ“ الایہ، یعنی یہ مقبولین بارگاہ شب و روز عبادت و طاعت میں مصروف رہنے کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ رہتے بلکہ ہر وقت اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں، جس کے لئے عملی کوشش بھی جاری رہتی ہے، اور اللہ سے دعائیں بھی۔

چھٹی صفت: ”وَالَّذِينَ إِذَا انْفَقَوْا“ الایہ، یعنی اللہ کے مقبول بندے مال خرچ کرنے کے وقت نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل و کوتاہی، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ ایت میں اسراف اور اس کے بالمقابل اقتار کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ اسراف کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں ابن عباس، مجاہد، قتادہ، ابن جریج کے نزدیک اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے اگرچہ ایک پیسہ ہی ہو۔ اور بعض نے فرمایا کہ جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا تبذیر یعنی فضول خرچی کی حد میں داخل ہو جائے وہ بھی اسراف کے حکم میں ہے کیونکہ تبذیر یعنی فضول خرچی بھص قرآن حرام و معصیت ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین“ (اسراء: ۲۷) اس لحاظ سے اس تفسیر کا حاصل بھی ابن عباسؓ وغیرہ کی مذکورہ تفسیر ہو گیا۔ یعنی معصیت و گناہ میں جو کچھ خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے (مظہری)۔

اور ”اقتار“ کے معنی خرچ میں تنگی اور بخل کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کاموں میں اللہ اور رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں خرچ کرنے میں تنگی برتنا اور بالکل خرچ نہ کرنا بدرجہ اولیٰ اس میں داخل ہے یہ تفسیر بھی ابن عباسؓ، قتادہ وغیرہ سے منقول ہے۔ (مظہری)۔ اس ایت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی صفت مال خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ اسراف اور اقتار کے درمیان اعتدال اور میانہ روی پر عمل کرتے ہیں۔ رسول پاک ﷺ کا ارشاد ہے: من فقه الرجل قصده فی معیشته یعنی انسان کی دانشمندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے۔ نہ اسراف میں مبتلا ہونہ بخل میں۔ رواہ احمد عن ابی الدرداءؓ۔ (۲۱۶۹۵)۔

ایک دوسری حدیث میں عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا: ماعال من اقتصد یعنی جو شخص خرچ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر محتاج نہیں ہوتا (رواہ امام احمد: ۴۲۶۹)۔

ساتھوں صفت: ”الذین لا یدعون مع اللہ الہاخر“ پہلی چھ صفات میں طاعت و فرمانبرداری کے اصول آگئے ہیں اب معصیت اور نافرمانی کی اصول مہمہ کا بیان ہے، جن میں پہلی چیز عقیدہ سے متعلق ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتے جس سے شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونا معلوم ہوا۔

اٹھویں، اور نویں صفت: ”لا یقتلون النفس“ الایۃ یہ عملی گناہوں میں سب سے بڑے اور سخت گناہوں کا بیان ہے، کہ اللہ کے مقبول بندے ان کے پاس نہیں جاتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا کے پاس نہیں جاتے، یہ تین عقیدہ اور عمل کے بڑے گناہ بیان فرمانے کے بعد آیت میں ارشاد ہے: ”ومن یفعل ذلک یلق اثاما“ یعنی جو شخص ان مذکورہ گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ اس کی سزا پائے گا۔ ابو عبیدہ نے اس جگہ لفظ اثم کی تفسیر سزائے گناہ سے کی ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اثم جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو سخت اور شدید عذابوں سے پُر ہے، بعض روایات حدیث بھی اس کی شہادت میں لکھی ہیں۔ (تفسیر مظہری)۔

دسویں صفت: ”و الذین لا یشہدون الزور“ یعنی یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے سب سے بڑا جھوٹ اور باطل تو شرک و کفر ہے اس کے بعد عام جھوٹ اور گناہ کے کام ہیں۔ مطلب ایت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ایسی مجلسوں میں شرکت سے بھی گریز کرتے ہیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد شرکین کی عیدیں اور میلے ٹھیلے ہیں، مجاہد، محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد گھانے بھانے کی محفلیں ہیں۔ عمرو بن قیس نے فرمایا کہ بے حیائی اور ناچ رنگ کی محفلیں مراد ہیں، زہری، امام مالکؒ نے فرمایا کہ شراب پینے پلانے کی مجلسیں مراد ہیں (ابن کثیر)۔

اور حقیقت یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں یہ ساری ہی مجلسیں مجلس زور کی مصداق ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو ایسی محفلوں ہی سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ لغو و باطل کا بالقصد دیکھنا بھی اس کی شرکت کی حکم میں ہے (مظہری) اور بعض مفسرین نے ”لا یشہدون الزور“ میں یشہدون کو شہادت بمعنی گواہی سے لیا ہے اور معنی ایت کے یہ قرار دیئے کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی کا گناہ کبیرہ اور وبال عظیم ہونا قرآن اور سنت میں معروف و مشہور ہے، بخاری و مسلم میں انسؓ کی روایت ہے کہ رسول پاک ﷺ نے جھوٹی گواہی کو اکبر کہا فرمایا ہے۔ (ابن کثیر)۔ فاروق

اعظم نے فرمایا کہ جس شخص کی متعلق ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی شہادت دی ہے تو اس کو چالیس کوڑوں کی سزا دی جائے۔ اور اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے اور رسوا کیا جائے پھر طویل زمانہ تک قید میں رکھا جائے۔ رواہ ابن ابی شیبہ و عبد الرزاق، مظہری۔

گیارہویں صفت: ”واذا مروا باللغو مروا کراما“، یعنی اگر لغوہ اور بیہودہ مجلسوں پر کبھی ان کا گزرا اتفاقاً ہو جائے تو وہ سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں یہ لوگ جس طرح بقصد واردہ شریک نہیں ہوتے اسی طرح اگر کہیں اتفاقی طور پر ان کا کسی ایسی مجلس پر گزر ہو جاوے تو اس فسق و فجور اور گناہ کی مجلس پر سے شرافت کے ساتھ گزرے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے اس فعل کو برا اور قابل نفرت جانتے ہوئے، نہ گناہوں میں مبتلا لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں اور نہ خود اپنے آپ کو ان سے افضل و بہتر سمجھ کر تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عبد اللہ بن مسعودؓ کا اتفاق سے ایک روز کسی بیہودہ لغوہ مجلس پر گزر ہو گیا تو وہاں ٹھیرے نہیں گزرے چلے گئے۔ رسول پاک ﷺ کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ ابن مسعودؓ، کریم ہو گئے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بیہودہ مجلس سے کریموں شریفوں کی طرح گزر جانے کا حکم ہے۔ ابن کثیر۔

بارہویں صفت: ”والذی اذا ذکر و ابایات ربہم لم یخروا علیہا صما و عمیانا“، یعنی ان مقبول بندوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات اور آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ ان آیات کی طرف اندھے بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے بلکہ سمیع و بصیر انسان کی طرح ان میں غور کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، غافل اور مغفل لوگوں کی طرح ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں یاد کیا ہے نہیں، اس آیت میں دو چیزیں مذکور ہیں، ایک آیات الہیہ پر گر پڑنا، یعنی اہتمام کے ساتھ متوجہ ہونا یہ تو امر محمود و مقصود اور بہت بڑی نیکی ہے، دوسرے اندھے بہروں کی طرح گرنا کہ قرآن کی آیات پر توجہ تو دیں مگر یا تو اس پر عمل کرنے میں معاملہ ایسا کریں کہ گویا انہوں نے سنا اور دیکھا ہی نہیں، اور یا آیات قرآن پر عمل بھی کرے مگر ان کو اصول صحیحہ اور تفسیر صحابہ و تابعین کے خلاف اپنے رائے یا سنی سنائے باتوں کے تابع کر کے غلط عمل کریں، یہ بھی ایک طرح سے اندھے بہرے ہو کر ہی گرنے کے حکم میں ہے۔

تیرہویں صفت: ”والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا فرۃ عین واجعلنا للمتقین اماما“ اس میں اپنی اولاد اور ازواج کے لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ان کو میرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے سے مراد حسن بصری کی تفسیر کہ مطابقت یہ ہے کہ ان کو اللہ کی طاعت میں مشغول دیکھے، یہی ایک انسان کے

لئے آنکھوں کی اصلی ٹھنڈک ہے اور اگر اولاد و ازواج کی ظاہری صحت و عافیت اور خوشحالی بھی اس میں شامل کی جائے تو وہ بھی درست ہے۔

یہاں اس دعاء سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی مقبول بندے صرف اپنے نفس کی اصلاح اور اعمال صالحہ پر قناعت نہیں کر لیتے بلکہ اپنی اولاد اور بیویوں کی بھی اصلاح اعمال و اخلاق کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں اسی کوشش میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی صلاحیت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے اس آیت کے اگلے جملے میں دعا کا یہ جز بھی ہے: ”واجعلنا للمتقين اماما“ یعنی ہمیں متقی لوگوں کا امام اور پیشوا بنادے، اس میں بظاہر اپنے لئے جاہ و منصب اور بڑائی حاصل کرنے کی دعا ہے جو دوسری نصوص قرآن کی رو سے ممنوع ہے جیسے قرآن کا ارشاد ہے: ”تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا“ (قصص: ۸۳) یعنی ہم نے دار آخرت کو مخصوص کر رکھا ہے، ان لوگوں کے لئے جو زمین میں اپنا علو اور بڑائی نہیں چاہتے اور نہ زمین فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔

اس لئے بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا قدرتی طور پر امام و پیشوا ہوتا ہی ہے اس لئے اس دعا کا حاصل یہ ہو گیا کہ ہمارے اولاد و ازواج کو متقی بنادیتے اور جب وہ متقی ہو جائیں گے تو طبعی طور پر یہ شخص متقین کا امام و پیشوا کہلائیگا، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں اپنی بڑائی کی دعا نہیں بلکہ اولاد و ازواج کے متقی بنانے کی دعا ہے۔ اور ابراہیم نخعی نے فرمایا: کہ اس دعا میں اپنے لئے کوئی ریاست و امامت و پیشوائی طلب کرنا مقصود نہیں بلکہ مقصود اس دعا کا یہ ہے کہ ہمیں ایسا بنادیتے کہ لوگ دین و عمل میں ہماری اقتدا کیا کریں اور ہمارے علم و عمل سے ان کو نفع پہنچے تاکہ اس کا ثواب ہمیں حاصل ہو۔ امام مکحول شامی نے فرمایا کہ دعا کا مقصود اپنے لئے تقویٰ کا ایسا اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے متقی لوگوں کو بھی ہمارے علم و عمل سے فائدہ پہنچے۔ قرطبی نے یہ دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ ریاست و امامت کی طلب جو دین کے لئے اور آخرت کے فائدہ کے لئے ہو وہ مذموم نہیں بلکہ جائز ہے۔

”لا یریدون علوا“ میں اس ریاست و اقتدار کی خواہش کی مذمت ہے جو دنیوی عزت و جاہ کے لئے ہو۔ واللہ اعلم۔ یہاں تک عباد الرحمن یعنی مومنین کاملین کی اہم صفات کا بیان پورا ہو گیا۔ آگے ان کی جزاء اور آخرت کے درجات کا ذکر ہے۔

”اولئک یجزون الغرفة“ غرفہ کے لغوی معنی بالاخانہ کے ہیں، جنت میں مقربین خاص کے لئے ایسے غرفات ہونگے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ (رواہ البخاری: ۳۰۱۶ و مسلم: ۵۰۵۹)۔

مسند احمد: ۱۲۶۸، ترمذی: ۱۹۰۷، میں ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالاخانے ہونگے جنکا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ غرفیں کن لوگوں کے لئے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے اور ہر مسلمان کو سلام کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے اور رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔

”و یلقون فیہا تحیۃ و سلاما“ یعنی جنت کی دوسری نعمتوں کے ساتھ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوگا کہ فرشتے ان کو مبارک باد دیں گے، اور سلام کریں گے، یہاں تک مومنین مخلصین کی خصوصی عادات و اعمال اور ان کی جزا و ثواب کا ذکر تھا، آخری آیت میں پھر مشرکین کو عذاب سے ڈرا کر سورت کو ختم کیا گیا ہے۔

”قل ما یعبؤا بکم ربی لولا دعاؤکم“ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں زیادہ واضح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کوئی وقعت و حیثیت نہ ہوتی اگر تمہاری طرف سے اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا نہ ہوتا کیونکہ انسان کی تخلیق کا منشاء ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے جیسے دوسری آیت میں ہے ”وما خلقت الجن و الانس الا لیسعبدون“ (ذاریات: ۵۶) یعنی میں نے انسان اور جن کو اور کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔

یا ”بکم“ میں باء تعدیہ کے لئے ہے ”ربی“ ”یعبؤا“ کا فاعل ہے ”دعائکم“ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے اور فاعل (اللہ ہے) اور ”لولا“ کا جواب محذوف ہے ای لعذبکم۔ اصل عبارت اس طرح ہوگی لولا دعاء اللہ ایاکم لعذبکم، یعنی میرے رب کو تمہاری پرواہ نہیں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے توحید کی دعوت نہ ہوتی، تو تمہیں عذاب سے جلد ہلاک کر دیا جاتا، لیکن اللہ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت سے پہلے وہ کسی کو نہیں پکڑتا، جیسا کہ ارشاد ہے: وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا (اسراء: ۱۵) اور نسفی و ابوالسعود وغیرہ نے یہ تاویل کی ہے کہ ”ما یعبؤا بکم ربی“ ”لولا“ کا جواب ہے یعنی ما یصنعب بکم ربی لولا دعائہ ایاکم الی الاسلام۔

سورۃ الشعراء (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

طسّم ﴿۱﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿۲﴾ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ

طسّم - یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ (اے پیغمبر!) شاید تم اس (رنج) سے

أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۳﴾ إِن نَّشَأُنُنْزِلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً

کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں

فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خُضَعِينَ ﴿۴﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ

پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ اور ان کے پاس (اللہ) الرحمن کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی

مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿۵﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ

مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۶﴾ وَلَمْ يَرْوُا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ

جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں

كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿۷﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۸﴾

کچھ شک نہیں کہ اس میں (قدرتِ الہی کی) نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان والے نہیں ہیں

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۹﴾ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ابْتَئِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

اور تمہارا رب غالب (اور) مہربان ہے۔ اور جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔

﴿۱۲﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ ﴿۱۱﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿۱۲﴾

(یعنی) قوم فرعون کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ الہی! میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں

﴿۱۳﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ ﴿۱۳﴾

اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں

﴿۱۴﴾ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿۱۴﴾

اور اُن لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے سو مجھے خوف ہے کہ مجھے مار ہی ڈالیں

﴿۱۵﴾ قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿۱۵﴾ فَاتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا

فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو

﴿۱۶﴾ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ ﴿۱۷﴾

کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں۔ کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں

﴿۱۸﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿۱۸﴾

(فرعون نے موسیٰ سے) کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟

﴿۱۹﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكِ الْتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾

اور تم نے وہ کام کیا تھا جو کیا اور تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔

﴿۲۰﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّآلِّينَ ﴿۲۰﴾

(موسیٰ نے) کہا کہ (ہاں) وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا

﴿۲۱﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ

تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا پھر اللہ نے مجھے نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے بنادیا

﴿۲۱﴾ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ

اور (کیا) یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے

﴿۲۲﴾ قَالِ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾ قَالِ رَبُّ السَّمَوَاتِ

فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟۔ کہا کہ آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۲۴﴾ قَالِ لِمَنْ حَوْلَهُ

اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرطیکہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا

أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿۲۵﴾ قَالِ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۶﴾

کہ کیا تم سنتے نہیں؟ (موسیٰ نے) کہا کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا مالک

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۲۷﴾

(فرعون نے) کہا کہ (یہ) پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾

موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرطیکہ تم کو سمجھ ہو

قَالَ لَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ﴿۲۹﴾

(فرعون نے) کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿۳۰﴾ قَالِ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ

(موسیٰ نے) کہا کہ خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں؟ (یعنی معجزہ)۔ فرعون نے کہا کہ اگر سچے ہو تو اسے لاؤ

الصَّادِقِينَ ﴿۳۱﴾ قُلْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۳۲﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا

(دکھاؤ)۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اسی وقت صرّح اژدہا بن گئی۔ اور اپنا ہاتھ نکالا تو اُسی دم

﴿۳۳﴾ هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿۳۴﴾ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿۳۵﴾

دیکھنے والوں کو سفید نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ کال فن جادوگر ہے

﴿۳۵﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿۳۶﴾

چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟

﴿۳۶﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۳۷﴾

انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی (کے بارے) میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے

﴿۳۷﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴿۳۸﴾ لِّجَمْعِ السَّحَرَةِ لِمِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

کہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ تو جادوگر ایک مقرر دن کی میعاد پر جمع ہو گئے

﴿۳۸﴾ نَزَّلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿۳۹﴾ عَلَّمْنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ

اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم (سب) کو اکٹھے ہو کر جانا چاہیے۔ تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں

﴿۳۹﴾ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۴۰﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنْ لَنَا

تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے

﴿۴۰﴾ لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۴۱﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

تو ہمیں صلہ بھی عطا ہو گا؟ فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لئے جاؤ گے۔

﴿۴۱﴾ قَالُوا لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿۴۲﴾

موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو

﴿۴۲﴾ فَالْقُوا حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿۴۳﴾

تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم! ہم ضرور غالب رہیں گے

فَأُلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٢٤﴾
 پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں یکایک نگٹے لگی
 فَأُلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾
 تب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ (اور) کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے
 رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا آمَنَّا لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَا لَكُمْ
 جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے۔ فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟
 إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ط
 بیشک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے سو عنقریب تم (اس کا انجام) معلوم کر لو گے
 لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٨﴾
 کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطرافِ مخالف سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھوا دوں گا
 قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٢٩﴾
 انہوں نے کہا کچھ نقصان (کی بات) نہیں ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
 إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾
 ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس لئے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔
 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ﴿٣١﴾
 اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو کورات کو لے نکلو کہ (فرعون کی طرف سے) تمہارا تعاقب کیا جائے گا
 فَأَرْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٢﴾ هَؤُلَاءِ لَشُرُذِمَةٌ قَلِيلُونَ
 تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کئے (اور کہا)۔ کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں

﴿۱۴۴﴾ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿۱۴۵﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴿۱۴۶﴾

اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب باسازو سامان ہیں

﴿۱۴۷﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿۱۴۸﴾ لِّئَلَّا يَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۱۴۹﴾

تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔ اور خزانوں اور نفیس مکانات سے

﴿۱۵۰﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ ﴿۱۵۱﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ﴿۱۵۲﴾

(ان کیساتھ ہم نے) اس طرح اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنادیا۔ [1] تو انہوں نے سورج نکلنے ان کا تعاقب کیا

﴿۱۵۳﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿۱۵۴﴾

جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو دھر لئے گئے

﴿۱۵۵﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۱۵۶﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ

موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی

﴿۱۵۷﴾ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿۱۵۸﴾

کہ اپنی لاٹھی پر مارو تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا (یوں) ہو گیا (کہ) گویا بڑا پہاڑ (ہے)

[1] اس آیت میں بظاہر یہ تصریح ہے کہ قوم فرعون کی چھوڑی ہوئی املاک اور جائداد، باغات و خزانے کا مالک

غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو بنادیا گیا، لیکن اس میں ایک تاریخی اشکال یہ ہے کہ خود قرآن کی متعدد آیات اس

پر شاہد ہیں کہ قوم فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل مصر کی طرف نہیں لوٹے بلکہ اپنے اصلی وطن ارض مقدس شام

کی طرف روانہ ہوئے، وہیں ان کو ایک کافر قوم سے جہاد کر کے ان کے شہر کو فتح کرنے کا حکم ملا، جس کی تعمیل سے بنی

اسرائیل نے انکار کر دیا اس پر بطور عذاب کے اس کھلے میدان میں جس میں بنی اسرائیل موجود تھے ایک قدرتی

جیل خانہ بنادیا گیا، کہ وہ اس میدان سے نکل نہیں سکتے تھے، اسی حال میں چالیس سال گزرے اور اسی وادی میں

ان کے دونوں پیغمبروں موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی وفات ہو گئی، اس کے بعد بھی کتب تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی وقت بنی اسرائیل اجتماعی اور قوی صورت سے مصر میں داخل ہوئے ہوں کہ قوم فرعون کی جائداد و خزانہ پر ان کا قبضہ ہوا ہو۔

تفسیر روح المعانی میں سورہ شعراء کی اسی آیت کے تحت اس کے دو جواب ائمہ تفسیر حسن و قتادہ کے حوالہ سے نقل کئے ہیں، حسن کا ارشاد ہے کہ آیہ مذکورہ میں بنی اسرائیل کو فرعون نے متروکہ جائداد کا وارث بنانے کا ذکر ہے، مگر یہ کہیں مذکور نہیں کہ یہ واقعہ ہلاک فرعون کے فوراً بعد ہو جائیگا، وادی تہ کے واقعہ اور چالیس پچاس سال کے بعد بھی اگر وہ مصر میں داخل ہوئے ہوں تو آیت کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں آتا، رہا یہ امر کہ تاریخ سے ان کا اجتماعی داخلہ مصر ثابت نہیں، تو یہ اعتراض اس لئے قابل التفات نہیں ہے کہ اس زمانہ کی تاریخ یہود و نصاریٰ کی لکھی ہوئی اکاذیب سے بھرپور ہے جو کسی طرح قابل اعتماد نہیں، اس کی وجہ سے آیت قرآن میں کوئی تاویل کرنے کی ضرورت نہیں۔

قتادہ نے فرمایا کہ اس واقعہ کے متعلق جتنی آیات قرآن کریم کی متعدد سورتوں میں آئی ہیں مثلاً سورہ اعراف آیت: ۱۲۸، ۱۳۷، اور سورہ قصص: ۵، ودخان: ۲۵ تا ۲۸، اور سورہ شعراء کی آیت مذکورہ: ان سب کے ظاہر سے اگرچہ ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو خاص انہیں باغات اور جائدادوں کا مالک بنایا گیا تھا، جو قوم فرعون نے ارض مصر میں چھوڑی تھیں، جس کے لئے بنی اسرائیل کا مصر کی طرف لوٹنا ضروری ہے، لیکن ان سب آیتوں کے الفاظ میں اس کی بھی واضح گنجائش موجود ہے کہ مراد ان سے یہ ہو کہ بنی اسرائیل کو اسی طرح کے خزانے اور باغات وغیرہ کا مالک بنادیا گیا جس طرح کے باغات قوم فرعون کے پاس تھے، جس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ ارض مصر ہی میں پہنچ کر حاصل ہوں بلکہ ارض شام میں بھی حاصل ہو سکتے ہیں،

اور سورہ اعراف کی آیت: ۱۳۷، میں ”السی بار کنا فیہا“ کے الفاظ سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، کہ ارض شام مراد ہے، کیونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ”بار کنا“ وغیرہ کے الفاظ اکثر ارض شام ہی کے بارے میں آئے ہیں، اس لئے قتادہ کا قول یہ ہے کہ بلا ضرورت آیات قرآن کو ایسے محمل پر محمول کرنا جو تاریخ عالم سے متصادم ہو درست نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر واقعات سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہلاک فرعون کے بعد کسی وقت بھی بنی اسرائیل اجتماعی صورت سے مصر پر قابض نہیں ہوئے، تو قتادہ کی تفسیر کے مطابق ان تمام آیات میں ارض شام اور اس کے باغات و خزانے کا وارث ہونا مراد لیا جاسکتا ہے (واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)۔

﴿۴۳﴾ اَرْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرَيْنِ ﴿۴۴﴾ وَاَنْجَيْنَا مُوسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ اَجْمَعِيْنَ
اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔ اور موسیٰ اور ان کیساتھ والوں کو تو بچا لیا
﴿۴۵﴾ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرَيْنِ ﴿۴۶﴾ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةٌ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بیشک اس (قصہ) میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر
مُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾ اِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ﴿۴۸﴾
ایمان والے نہیں اور تمہارا رب تو غالب (اور) مہربان ہے
وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ﴿۴۹﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۵۰﴾
اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟
قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنُظِلُّ لَهَا عَکِفٰیْنَ ﴿۵۱﴾ اِلٰی هٰذَا هَلْ يَسْمَعُوْنَکُمْ اِذْ
وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری
تَدْعُوْنَ ﴿۵۲﴾ اَوْ يَنْفَعُوْنَکُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿۵۳﴾
آواز کو سنتے ہیں؟ یا تمہیں کچھ فائدے دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
قَالُوْا بَلْ وَّجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ یَفْعَلُوْنَ ﴿۵۴﴾ اِلٰی هٰذَا اَفَرَاٰیْتُمْ مَا کُنْتُمْ
انہوں نے کہا (نہیں) بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جن کو تم
تَعْبُدُوْنَ ﴿۵۵﴾ اَیُّھُمْ وَاٰبَاؤُکُمْ الْاَقْدَمُوْنَ ﴿۵۶﴾ فَاِنَّھُمْ عَدُوُّ لِّیْ
پوجتے رہے ہو؟ تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔ وہ میرے دشمن ہیں
اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۵۷﴾ الَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَھُوَ یَهْدِیْنِ ﴿۵۸﴾
لیکن اللہ رب العالمین (میرا دوست ہے)۔ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٤٥﴾

اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے ۔ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٤٦﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي

اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا

يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٧﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٤٨﴾

اے اللہ! مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر ۔

وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ

اور آئندہ آنے والوں نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ [2] اور مجھے جنتِ نعیم کے وارثوں میں کر

[2] اس آیت مبارکہ میں ”لسان“ سے مراد ذکر ہے، اور ”لی“ کا ”لام“ نفع کے لئے ہے، آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اے اللہ مجھے ایسے پسندیدہ طریقے اور عمدہ نشانیاں عطا فرما، جس کی دوسرے لوگ قیامت تک پیروی کریں، اور مجھے ذکر خیر اور عمدہ صفت سے یاد کیا کریں، (ابن کثیر، روح المعانی)۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، یہود و نصاریٰ اور مشرکین مکہ تک ابراہیمی سے محبت والفت رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کا طریقہ ملت ابراہیمی کے خلاف کفر و شرک ہے، مگر وہ دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور امت محمدیہ تو بجا طور پر بھی ملت ابراہیمی پر ہونے کو اپنے لئے باعث فخر سمجھتی ہے۔

”حب جاہ“ یعنی لوگوں سے اپنی عزت کرنے اور مدح کرنے کی خواہش شرعاً مذموم ہے، قرآن کریم نے دارِ آخرت کی نعمتوں کو حب جاہ کے ترک پر موقوف قرار دیا ہے، قال اللہ تعالیٰ: ”تلك الدار الآخرة

نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا“ (قصص: ۸۳) اس جگہ آیت: وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، کہ آنے والی نسلوں میں میری تعریف و ثنا ہوا کرے، بظاہر حب جاہ میں داخل معلوم ہوتی ہے، لیکن آیت کے الفاظ میں غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس دعا کا اصل مقصد حب جاہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا ہے کہ ایسے نیک اعمال کی توفیق بخشیں جو میری آخرت کا سامان بنیں، اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی اعمال صالحہ کی رغبت ہو، اور میرے بعد بھی لوگ اعمال صالحہ میں میری پیروی کرتے رہیں۔

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے کوئی وجاہت کا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہی نہیں، جس کو حب جاہ کہا سکے۔ قرآن وحدیث میں جہاں طلب جاہ کو ممنوع اور مذموم قرار دیا ہے اس کی مراد وہی دنیوی وجاہت اور اس سے دنیوی منافع حاصل کرنا ہے۔ امام ترمذی: ۲۳۷، نے کعب بن مالکؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: مَا ذُنُوبَانِ جَاءَنِي أَرْسَلَنِي غَنَمًا بِأَفْسَدِ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ، لِدِينِهِ.

یعنی، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیئے جاویں وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایک مال کی محبت دوسرے اپنے عزت و جاہ کی طلب۔

اس روایت سے مراد وہ حب جاہ اور طلب ثناء ہے جو دنیوی مقاصد کے لئے مطلوب ہو، یا جس کی خاطر دین میں مداہنت یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے۔ اور جب یہ صورت نہ ہو تو طلب جاہ مذموم نہیں۔ اسی لئے امام مالکؒ نے فرمایا کہ جو شخص واقع میں صالح اور نیک ہو، لوگوں کی نظر میں نیک بننے کے لئے ریاکاری نہ کریں اس کے لئے لوگوں کی طرف سے مدح و ثنا کی محبت مذموم نہیں۔

ابن عربی نے فرمایا کہ آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جس نیک عمل سے لوگوں میں تعریف ہوتی ہو، اس نیک عمل کی طلب اور خواہش جائز ہے۔ اور امام غزالیؒ نے فرمایا کہ دنیا میں عزت و جاہ کی محبت تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے: اول یہ کہ اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور اس کے بالمقابل دوسرے کو چھوٹا یا حقیر قرار دینا نہ ہو، بلکہ آخرت کے فائدہ کے لئے ہو، کہ لوگ میرے معتقد ہو کر نیک اعمال میں میرا اتباع کریں۔ دوسرے یہ کہ جھوٹی ثناء خوانی مقصود نہ ہو کہ جو صفت اپنے اندر نہیں ہے لوگوں سے اس کی خواہش رکھے کہ وہ اس صفت میں اس کی تعریف کریں۔ تیسرے یہ کہ اس کے حاصل کرنے کے لئے کسی گناہ یا دین کے معاملے میں مداہنت اختیار نہ کرنی پڑے۔

النَّعِيمِ ﴿۱۸۵﴾ غُفِرَ لَأَبِيْٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿۱۸۶﴾ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ

اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ [3] اور جس دن لوگ اٹھا کر کھڑے کئے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا

﴿۱۸۷﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿۱۸۸﴾ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے۔ ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا (وہ بچ جائے گا)

﴿۱۸۹﴾ أَرْزِلْهُمُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۰﴾ وَبُرْزَاتِ الْجَحِيمِ لِلْغَاوِينَ ﴿۱۹۱﴾

اور جنت پر ہیزگاروں کے قریب کر دیجائے گی۔ اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی

[3] قرآن مجید کے اس فرمان کے بعد کہ: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ

كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۸۳﴾ (التوبہ)۔

اب کسی ایسے شخص کے لئے جس کا کفر پر مرنے کا یقینی ہوا استغفار اور دعائے مغفرت طلب کرنا ناجائز اور حرام ہے،

کیونکہ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، کہ کسی نبی اور ایمان داروں کے لئے یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لئے مغفرت طلب کریں، خواہ وہ اس کے رشتہ دار اور قریبی ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان کا جہنمی ہونا بالکل واضح ہو چکا ہو۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نبی اور ممانعت کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک

باپ کے لئے کیوں دعائے مغفرت مانگی؟ اس کا جواب خود حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیدیا کہ: وَمَا كَانَ

اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ

إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿۱۱۲﴾ (التوبہ)۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کیلئے ان کی

زندگی میں استغفار اس نیت اور خیال سے کی تھی کہ حق تعالیٰ ان کو ایمان لانے کی توفیق دے، جس کے بعد مغفرت یقینی

ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ میرا باپ خفیہ طور پر ایمان لے آیا ہے اگرچہ اس کا اظہار اور اعلان نہیں

کیا لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو کفر پر مرا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری بیزارى اور برأۃ

کا اظہار فرمایا۔

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٤٢﴾ هُنَّ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ
اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یعنی جن کو اللہ کے سوا (پوجتے تھے) کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں
أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٤٣﴾ كُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٤٤﴾
یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ اور گمراہ (یعنی بت اور بت پرست) اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٤٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٦﴾
اور شیطان کے لشکر سب کے سب - وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے
تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾ نَسُوْنَكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٨﴾
اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے - جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے
وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٩﴾ مَّا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿٥٠﴾
اور ہم کو ان گنہگاروں نے ہی گمراہ کیا تھا - تو (آج) نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿٥١﴾ قَالُوا أَن لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾
اور نہ گرم دوش دوست - کاش ہمیں (دنیا میں) پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
بیشک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں - اور تمہارا رب
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٥﴾
تو غالب اور مہربان ہے - قومِ نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٥٧﴾
جب اُن سے اُن کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ - میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۰۸ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ
 تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اور اس کام کا تم سے کچھ صلہ تو نہیں مانگتا میرا صلہ تو
 إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۰۹ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۱۰
 اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو
 قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذُلُونَ ۝۱۱۱ وَمَا عَلِمُوا بِمَا كَانُوا
 وہ بولے کہ کیا ہم تمہیں مان لیں اور تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہوتے ہیں۔ نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم
 يَعْمَلُونَ ۝۱۱۲ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ۝۱۱۳ وَمَا أَنَا
 کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان کا حساب (اعمال) میرے رب کے ذمے ہے اگر تم سمجھو۔ اور میں
 بَطَّارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۴ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝۱۱۵ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ
 مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔ میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح
 يَنْوُحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۝۱۱۶ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذِبُونَ ۝۱۱۷
 اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنگسار کر دیئے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ الہی! میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا
 فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۸
 سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ۝۱۱۹ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ
 پس ہم نے ان کو اور جو ان کیساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد باقی
 الْبَاقِينَ ۝۱۲۰ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱۲۱
 لوگوں کو ڈبو دیا۔ بیشک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۲﴾ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾

اور تمہارا رب تو غالب (اور) مہربان ہے۔ عَاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا

اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۴﴾ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ ﴿۱۲۵﴾

جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۲۶﴾ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ

تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اور میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ

اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۲۷﴾ اَلَمْ یُنُوْنْ بِكُلِّ رِیْعٍ اٰیَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿۱۲۸﴾

(اللہ) رب العالمین کے ذمے ہے۔ بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو

وَتَتَّخِذُوْنَ مَصٰنِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿۱۲۹﴾ اِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِیْنَ

اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ اور جب (کسی کو) پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو

﴿۱۳۰﴾ تَقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ تَقُوا الَّذِیْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ

تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو

﴿۱۳۲﴾ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ بَآئِعًا مِّنْ بَیْنِنَا ﴿۱۳۳﴾ رَاجِعًا نَّتِ وَعِیُوْنَ ﴿۱۳۴﴾

اس نے تمہیں چوپالیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے

اِنِّیْٓ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۳۵﴾ اِلَّا سَوَآءٌ عَلَیْنَا اَوْ عَظَّتْ

مجھے تمہارے بارے میں بڑے (سخت) دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو

اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِیْنَ ﴿۱۳۶﴾ اِنِّیْ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۱۳۷﴾

یا نہ کرو ہمارے لئے کیاں ہے۔ یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۱۳۸﴾ كَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بیشک اس میں نشانی ہے

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۰﴾

اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور تمہارا رب تو غالب اور مہربان ہے

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۱﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ

اور قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟

﴿۱۴۲﴾ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ ﴿۱۴۳﴾ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۴۴﴾

میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو

وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اُجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۴۵﴾

اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ (اللہ) رب العالمین کے ذمے ہے

اَتَتْرَکُوْنَ فِیْ مَا هٰهٰنَا اَمِیْنٍ ﴿۱۴۶﴾ اِنِّیْ جَنَّتٍ وَّعِیُوْنَ ﴿۱۴۷﴾

کیا جو چیزیں (تمہیں یہاں میسر) ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیئے جاؤ گے۔ (یعنی) باغ اور چشمے

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعُهَا هَضِیْمٌ ﴿۱۴۸﴾ اِنۡنَحْنُحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا

اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں۔ اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو

فَرٰهِنَ ﴿۱۴۹﴾ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۵۰﴾ اَلَا تُطِيعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِیْنَ

سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو

﴿۱۵۱﴾ الَّذِیْنَ یُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ وَلَا یُصْلِحُوْنَ ﴿۱۵۲﴾ اَلَا اِنَّمَا اَنْتَ

جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو

مِنَ الْمُسْحَرِينَ ﴿۱۳۳﴾ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ

جادو زدہ ہو - تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو

الصَّادِقِينَ ﴿۱۳۴﴾ قُلْ هَذِهِ نَاقَةُ لِّهَآ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۱۳۵﴾

اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری

وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۳۶﴾

اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں سخت عذاب پکڑے گا

فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِمِينَ ﴿۱۳۷﴾ لَّيْسَ لَكُمُ الْعَذَابُ إِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ

انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں پھر نادم ہوئے۔ پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا، البتہ اس میں بڑی نشانی ہے

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۳۹﴾

اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھیں۔ اور تمہارا رب تو غالب (اور) مہربان ہے

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۰﴾ قَالُوا لَهُمْ اٰخُوهُمْ لُوطٌ اَلَا تَتَّقُونَ

اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟

﴿۱۴۱﴾ اِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ اٰمِنٌ ﴿۱۴۲﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۴۳﴾

میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو

وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىْ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۴۴﴾

اور میں تم سے اس (کام) کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ (اللہ) رب العالمین کے ذمے ہے

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۴۵﴾ وَذَرَوْْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ

کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟ اور تمہارے رب نے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں

﴿۴۴﴾ لَوْلَا اِنَّ لَّمْ تَنْتَه يَلُوطُ

ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ لوط! اگر تم باز نہ آؤ گے

﴿۴۵﴾ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿۴۶﴾ اِنِّى لَعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ ﴿۴۸﴾

تو شہر بدر کر دیئے جاؤ گے۔ لوط نے کہا کہ میں تمہارے اس عمل کا سخت دشمن ہوں

﴿۴۹﴾ رَبِّ نَجِّنِيْ وَاهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۵۰﴾ فَجَنَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ ﴿۵۱﴾

اے میرے رب! مجھے اور میرے گھروالوں کو ان کے کاموں سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے سب گھروالوں کو نجات دی

﴿۵۲﴾ اِلَّا عَجُوزًا فِى الْغُرَيْنِ ﴿۵۳﴾ اَلَمْ دَمَرْنَا الْاٰخِرِيْنَ ﴿۵۴﴾

مگر ایک بڑھیا کہ پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا

﴿۵۵﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿۵۶﴾ اِنِّى فِىْ ذٰلِكَ لَايَةً

اور ان پر مینہ برسایا، سو جو مینہ ان (لوگوں) پر (برسا) جو ڈرائے گئے، بُرا تھا۔ بیشک اس میں نشانی ہے

﴿۵۷﴾ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۵۸﴾ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۹﴾

اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور تمہارا رب تو غالب (اور) مہربان ہے

﴿۶۰﴾ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۶۱﴾ اِنِّىْ قَالُ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ

اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟

﴿۶۲﴾ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنَ ﴿۶۳﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۶۴﴾

میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو

﴿۶۵﴾ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اُجِرِىْ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۶۶﴾

اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

(دیکھو) پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو - اور ترازو سیدھی رکھ کر تول کرنا کرو

الْمُسْتَقِيمِ ﴿٨٢﴾ لَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو

مُفْسِدِينَ ﴿٨٣﴾ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَىٰ ﴿٨٤﴾

اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا - وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

اور تم اور کچھ نہیں ہمارے جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو

وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨٦﴾ فَهَقُّطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ

اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ

كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٨٧﴾ لَقَدْ رَّبِّيٰ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ كَذَّبُوهُ

شعیب نے کہا کہ کام جو تم کرتے ہو میرا رب اس سے خوب واقف ہے - تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا

فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٨٩﴾

پس سائبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بیشک وہ بڑے (سخت) دن کا عذاب تھا

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٠﴾

اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩١﴾ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٢﴾

اور تمہارا رب تو غالب (اور) مہربان ہے - اور یہ (قرآن اللہ) رب العالمین کا اتارا ہوا ہے

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٤٣﴾ لِيَقْلِبَ لَكَ قَلْبَكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٤٢﴾

اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ (یعنی اس نے) تمہارے دل پر (القا) کیا ہے تاکہ (لوگوں کو) نصیحت کرتے رہو

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٤٤﴾ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤٣﴾

(اور القا بھی) فصیح عربی زبان میں (کیا ہے) [4]۔ اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں (لکھی ہوئی) ہے

[4] ایت مذکورہ میں بلسان عربی مبین سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں ہو، کسی مضمون قرآن کا ترجمہ خواہ کسی زبان میں ہو وہ قرآن نہیں کہلائے گا اور ”انہ لفی زبور الاولین“ کے الفاظ سے بظاہر اس کے خلاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ معانی قرآن جو کسی دوسری زبان میں بھی ہوں وہ بھی قرآن ہیں کیونکہ ”انہ“ کے ضمیر ظاہر یہ ہے کہ قرآن کی طرف راجع ہے اور ”زبور“ زبور کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کتاب، معنی ایت کے یہ ہوئے کہ قرآن کریم سابقہ کتابوں میں بھی ہے اور یہ ظاہر ہے پچھلی کتابیں تورات اور انجیل زبور وغیرہ عربی زبان میں نہیں تھیں، تو صرف معانی قرآن کے ان میں مذکور ہونے کو اس ایت میں کہا گیا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ اور حقیقت جس پر جمہور امت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف مضامین قرآن کو بھی بعض اوقات تو سعا قرآن کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اصل مقصود کسی کتاب کا اس کے مضامین میں ہی ہوتے ہیں، کتب اولین میں قرآن کا مذکور ہونا بھی اسی حیثیت سے ہے کہ بعض مضامین قرآنیہ ان میں بھی مذکور ہیں، اس کی تائید بہت سی روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

مستدرک حاکم میں معقل بن یسار کی حدیث ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ ذکر اول سے دی گئی ہے، اور سورہ طہ اور طواسین یعنی جتنی سورتیں طس سے شروع ہوتی ہیں اور حوامیم یعنی جو سورتیں حم سے شروع ہیں یہ سب سورتیں الواح موسیٰ میں سے دی گئی ہیں اور سورہ فاتحہ مجھے تحت عرش سے دی گئی ہے۔ (مستدرک: ۷۱/۱)

اور سورہ الاعلیٰ میں تو خود قرآن کی تصریح یہ ہے ”ان هذا الفی الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى“ یعنی یہ مضامین سورت، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہیں، لیکن تمام آیات و روایات کا حاصل یہی ہے کہ بہت سے مضامین قرآن کتب سابقہ میں بھی موجود تھے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان مضامین کی وجہ سے کتب سابقہ کے ان حصوں کو جن میں یہ مضامین قرآن آئے ہیں قرآن کا نام دیدیا جائے نہ امت میں کوئی اس کا =

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٤٧﴾

کیا ان کیلئے یہ سند نہیں ہے کہ علمائے بنی اسرائیل اس (بات) کو جانتے ہیں
وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٤٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ
- اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے - اور وہ اسے ان (لوگوں کو) پڑھ کر سنا

مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤٩﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٥٠﴾

تو یہ اُسے (کبھی) نہ مانتے - اسی طرح ہم نے انکار کو گنہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا -
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١٥١﴾ يَأْتِيهِمْ بَغْتَةً
اور جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے اس کو نہیں مانیں گے - وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہو گا

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥٢﴾ قُلُوا لَهُلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿١٥٣﴾

اور انہیں خبر بھی نہ ہو گی - اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٥٤﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿١٥٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ
تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہے - پھر ان پر وہ (عذاب) آ

= قائل ہے کہ ان صحیفوں اور کتابوں کو جن میں مضامین قرآن مذکور ہیں قرآن کہا جائے۔ بلکہ عقیدہ جمہور امت کا یہی ہے کہ
قرآن نہ صرف الفاظ قرآن کا نام ہے نہ صرف معانی کا اگر کوئی شخص قرآن ہی کے الفاظ مختلف جگہوں سے چن کر ایک عبارت
بنادے مثلاً کوئی یہ عبارت بنالے: الحمد لله العزيز الرحيم الذي له ملك السموات وهو رب العالمين
خالق كل شيء وهو المستعان .

یہ سارے الفاظ قرآن ہی کے ہیں مگر اس عبارت کو کوئی قرآن نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح صرف معانی قرآن جو کسی
دوسری زبان میں بیان کئے جائیں وہ بھی قرآن نہیں۔

﴿۲۰۴﴾ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ ﴿۲۰۵﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿۲۰۶﴾

واقع ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو جو فائدے یہ اٹھا رہے ہیں ان کے کس کام آئیں گے؟

﴿۲۰۷﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿۲۰۸﴾ نَكْرَىٰ ﴿۲۰۹﴾ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ

اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کیلئے نصیحت کرنے والے (پہلے بھیج دیتے) تھے

﴿۲۱۰﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿۲۱۱﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ

(تا کہ) نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس (قرآن) کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے

﴿۲۱۲﴾ إِيَّاهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ ﴿۲۱۳﴾ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ

یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ (آسمانی باتوں کے) سننے (کے مقامات) سے الگ کر

﴿۲۱۴﴾ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿۲۱۵﴾ نَذِيرٌ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۲۱۶﴾

دینے گئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنادو

﴿۲۱۷﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱۸﴾ عَصَاكَ

اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے متواضع پیش آؤ۔ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں

﴿۲۱۹﴾ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۲۰﴾ وَكُلُّ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿۲۲۱﴾

تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔ اور (اللہ) غالب اور رحمن پر بھروسہ رکھو

﴿۲۲۲﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۲۲۳﴾ قَلْبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿۲۲۴﴾

جو تمہیں جب تم (تہجد کے وقت) اٹھتے ہو دیکھتا ہے۔ اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی

﴿۲۲۵﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۲۶﴾ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ

وہ بیشک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ (اچھا) میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں

﴿۲۲۱﴾ نَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿۲۲۲﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿۲۲۳﴾ عَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۲۴﴾

اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں [5]

[5] یہ مشرکین کے شبہ کا جواب ہے، مشرکین نے کہا تھا کہ محمد ﷺ شاعر ہے اور شعراء کی طرح شعر بناتا ہے تو یہاں اس کا جواب دیا گیا مسوق لتنزيهه عليه السلام ايضاً عن ان يكون وحاشاه من الشعراء وابطال زعم الكفرة ان القرآن من قبيل الشعر (روح)۔ یعنی شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں مطلب یہ کہ شعراء چونکہ خود گمراہ ہوتے اس لئے وہ اپنے اشعار میں کفر و شرک اور ضلالت و غوایت کے جو مضامین بیان کرتے ہیں، گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ”الم تر انهم“ الایہ، یہ شاعروں کے گمراہ ہونے کی پہلی دلیل ہے۔ یہ بات مشاہدے میں اچکی ہے کہ شعراء ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ حق و باطل ایک ہی چیز کی مدح و بجا اور افراط و تفریط، غرضیکہ ہر میدان میں طبع آزمائی کرتے ہیں۔ وانهم يقولون الخ۔ یہ ان کے غاوی گمراہ ہونے کی دوسری دلیل ہے، کہ ان کے قول اور عمل میں موافقت نہیں ہوتی وہ زبان سے کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ لیکن نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی ان دونوں گمراہیوں سے بالکل پاک ہے آپ ﷺ کی زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے اور آپ ﷺ جو کچھ زبان سے فرماتے ہیں اس کے موافق عمل بھی کرتے ہیں۔ فقد ظهر بهذا ان حال محمد ﷺ ما كان يشبه حال الشعراء (کبیر)۔

”الا الذين“ الایہ، مومن اور نیک شعراء کو ماقبل سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔ وہ شعراء جو مومن اور صالح ہیں، اور اپنے اشعار میں اللہ کی توحید، اس کی حمد و ثنا، مدح پیغمبر علیہ السلام اور ترغیب و ترہیب کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کسی کی جھوٹ میں مبتلا نہیں کرتے ہاں اگر کوئی اسلام پر یا پیغمبر اللہ ﷺ کی ذات پر حملہ کرے تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ ای کان ذکر الله وتلاوة القرآن اغلب عليهم من الشعر، واذ قالوا شعرا، قالوه في توحيد الله تعالى و الشاء عليه و الحکمة والموعظة و الزهد و الادب و مدح رسول الله ﷺ و الصحابة و صلحاء الامة و نحو ذلك مما ليس فيه ذنب (مدارک)۔

﴿۲۴﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهيمُونَ ﴿۲۵﴾ وَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارے مارے پھرتے ہیں۔ اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں
 ﴿۲۶﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا
 مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا
 ﴿۲۷﴾ مَنْ بَعْدَ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۸﴾
 اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں

سورۃ النمل (مکیہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

طس ﴿۱﴾ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۲﴾ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ
 طس۔ یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ مومنوں کیلئے ہدایت اور بشارت
 ﴿۳﴾ الَّذِينَ يقيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
 وہ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں
 ﴿۴﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتًا لَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿۵﴾
 جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کیلئے آراستہ کر دیئے ہیں تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَسِرُونَ
 یہی لوگ ہیں جن کیلئے بڑا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں

﴿۱۱۱﴾ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿۱۱۲﴾

اور تمہیں قرآن (اللہ) حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۖ سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ

جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے (رستے کا) پتہ لاتا ہوں

أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۱۱۳﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ

یا سلگتا ہوا انگارا لاتا ہوں تاکہ تم تاپو - جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو ندا آئی

أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۴﴾

کہ وہ جو آگ میں (بجلی دکھاتا) ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہیں اور اللہ جو تمام عالم کا رب ہے پاک ہے

يُمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۱۵﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ

اے موسیٰ میں ہی اللہ، غالب و دانا ہوں - اور اپنی لاٹھی ڈال دو جب اسے دیکھا

فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۖ يُمُوسَىٰ لَا تَخَفْ

تو (اس طرح) ہل رہی تھی گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا (حکم ہوا کہ) موسیٰ ڈرو مت!

إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۱۶﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ

ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے - ہاں جس نے ظلم کیا پھر بُرائی کے بعد

سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۷﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ

اُسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں - اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو سفید نکلے گا

مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ فِي تَسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا

(ان دو معجزوں کیساتھ جو) نو معجزوں میں (داخل ہیں) فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ

فَاسْقَيْنَ ﴿۱۲﴾ لَمَّا جَاءَتْهُمْ أَيْتَانَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۳﴾

بے حکم لوگ ہیں۔ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
اور بے انصافی اور غرور سے ان کا انکار کیا کہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے سودیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہو

الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۴﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا

اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾

جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگو! ہمیں (اللہ کی طرف سے) جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے

وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾

اور ہر عطا چیز فرمائی گئی ہے بیشک یہ (اس کا) صریح فضل ہے

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۱۷﴾

اور سلیمان کیلئے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کئے گئے اور قسم وار کئے جاتے تھے

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا

یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیو! اپنے اپنے بلوں میں

مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۸﴾

داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيْٓ أَنْ أَشْكُرَ

تو وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے الہی! مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے

نِعْمَتِكَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں اُن کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں

تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ﴿١٩﴾

کہ تو اُن سے خوش جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ ﴿٢٠﴾

انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟

لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾

میں اُسے سخت سزا دوں گا یا اُسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے (اپنی بے قصوری کی) دلیل صریح پیش کرے

فَمَكْتُ غَيْرَ مُبْعِدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ

ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اِنِّىْ وَجَدْتُ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ

اور میں آپ کے پاس سب سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں [1] میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے

وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا

اور ہر چیز اسے میسر ہے۔ اور اس کا ایک بڑا تخت ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم

[1] یعنی ہدہد نے اپنا عذر بتلاتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ چیز معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں یعنی میں ایک ایسی

خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ امام قرطبی نے فرمایا: کہ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے جس سے ان کو ہر چیز کا علم ہو سکے۔

”من سبأ“۔ سبا یمن کا ایک مشہور شہر جس کا ایک نام مارب بھی ہے اس کے اور یمن کے دار الحکومت صنعاء کے درمیان تین دن کی مسافت تھی۔ ہدہد کی مذکورہ گفتگو سے بعض لوگوں نے اس پر استدلال کیا ہے کہ کوئی شاگرد اپنے استاد سے یا غیر عالم عالم سے کہہ سکتا ہے کہ اس مسئلہ کا علم مجھے آپ سے زیادہ ہے بشرطیکہ اس کو اس مسئلہ کا واقعی طور پر مکمل علم دوسروں سے زائد ہو۔ مگر روح المعانی نے فرمایا کہ یہ طرز گفتگو اپنے مشائخ اور بڑوں کے سامنے خلاف آدب ہے، اس سے احتراز کرنا چاہئے، اور ہدہد کے قول سے اس پر استدلال اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اس نے یہ بات اپنے آپ کو سزا سے بچانے اور عذر کے قوی ہونے کے لئے کہی ہے، تاکہ اس کی غیر حاضری کا عذر پوری طرح سلیمان علیہ السلام کے سامنے آجائے۔ ایسی ضرورت میں ادب کی رعایت رکھتے ہوئے کوئی بات کجائے تو مضائقہ نہیں۔

”انسی وجدت امرأة“ یعنی میں نے ایک عورت کو پایا جو قوم سبا پر حکومت کرتی ہے۔ اس عورت کا نام تاربخ میں بلقیس بنت شراحیل بتلایا گیا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اسکی والدہ جنات میں سے تھی۔ جس کا نام ملعمہ بنت شیمان بتلایا جاتا ہے۔ (قرطبی)۔ اور ان کا دادا ہدہد پورے ملک یمن کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا جس کی اولاد میں چالیس لڑکے ہوئے سب کے سب ملوک اور بادشاہ بنے۔ ان کے والد شراح نے ایک جنیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا اسی کے لطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جنیہ سے نکاح کرنے کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اپنی حکومت و سلطنت کی غرور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میں میرا کوئی کفو نہیں اس لئے میں نکاح ہی نہیں کروں گا کیونکہ غیر کفو میں نکاح مجھے پسند نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیہ عورت سے کر دیا۔ شاید یہ اسی فخر و غرور کا نتیجہ تھا کہ اس نے انسانوں کو جو در حقیقت کفو تھے حقیر و ذلیل سمجھا اور اپنا کفو تسلیم نہ کیا تو قدرت نے اس کا نکاح ایک ایسی عورت سے مقدر کر دیا جو نہ اس کی کفو تھی نہ اس کی جنس و قوم سے تھی۔ اس معاملہ میں بعض لوگوں نے تو اس لئے شبہ کیا ہے کہ جنات کو انسان کی طرح تو والد و تناسل کا اہل نہیں سمجھا ابن عربی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ خیال باطل ہے۔ احادیث صحیحہ سے جنات میں تو والد و تناسل اور مرد و عورت کی تمام وہ خصوصیات جو انسانوں میں ہیں، جنات میں بھی موجود ہونا ثابت ہیں۔

دوسرا سوال شرعی حیثیت سے ہے کہ کیا عورت جنیہ کسی انسان مرد کے لئے نکاح کر کے حلال ہو سکتی ہے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے بہت علماء نے جائز قرار دیا ہے بعض نے غیر جنس مثل جانوروں کے ہونے کی بناء پر حرام فرمایا ہے

اس مسئلہ کی تفصیل ”اکام المرجان فی احکام الجان“ میں مذکور ہے۔ اس میں بعض ایسے واقعات بھی ذکر کئے ہیں کہ مسلمان مرد سے مسلمان جنیہ کا نکاح ہوا اور اس سے اولاد بھی ہوئی، یہاں یہ مسئلہ اس لئے زیادہ قابل بحث نہیں کہ نکاح کرنے والا بلقیس کا والد مسلمان ہی نہ تھا اس کے عمل سے کوئی استدلال جواز یا عدم جواز پر نہیں ہو سکتا، اور چونکہ شرع اسلام میں اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے اور بلقیس کے والد انسان تھے اس لئے بلقیس انسان ہی قرار پائے گی، اس لئے بعض روایات میں جو سلیمان علیہ السلام کا بلقیس سے نکاح کرنا مذکور ہے، اگر وہ روایت صحیح ہو تو بھی اس سے نکاح جنیہ کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا کیونکہ بلقیس خود جنیہ نہ تھیں اگرچہ ان کی والدہ جنیہ ہو۔

کیا کسی عورت کا بادشاہ ہونا یا کسی قوم کا امیر و امام ہونا جائز ہے؟

مذکورہ واقعہ کو عورت کی سربراہی کے لئے بڑی دلیل اور نص کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ہم آیت کی روشنی اور شارحین و مؤرخین کے نقطہ نظر سے جائزہ لیں گے کہ اس سے کیا عورت کی سربراہی کی دلیل نکل سکتی ہے یا نہیں؟ قرآن مجید نے اس کے غیر مسلم ہونے کی مدت میں بادشاہ ہونے کا اشارہ دیا ہے جو تملکھم سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ [۱] وہ اُن کی مالکہ تھی یعنی نتجہ نہ تھی۔ [۲] سباحمیر بادشاہ چلے آتے تھے ان کی وراثت جان کر اس نے اس علاقہ پر قبضہ جمالیہ اور لوگ جنی کی بیٹی ہونے سے اس سے ڈرتے تھے اس لئے مشکل کے وقت مشورہ لیتی مگر مرضی اپنی کرتی تھی۔ [۳] حکومت و عوام غیر مسلم تھے۔ [۴] اس کے اسلام لانے کے بعد کہیں بھی آیات قرآنی سے ثابت نہیں کہ وہ ملکہ رہی ہو بلکہ اس نے تو سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کیا ہے۔ علامہ قرطبیؒ نے لکھا ہے کہ ابوبکرؓ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس بلقیس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ”وہ قوم ہرگز کامیاب نہ ہوگی جس نے عورت کو اپنا حاکم بنایا (بخاری: ۴۰۷۳)۔“

تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تبلیغ ایک ہی تھی۔ قرآن مجید میں ہے ”ما کنت بدعاً من الرسل“ (احقاف: ۹) میں انبیاء سے کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا، گویا آپ نے ایک اصول وضع فرمایا کہ پہلے انبیاءؑ بھی اس قانون سے متفق تھے اس لئے سلیمان علیہ السلام دوبارہ بلقیس کا ملکہ رہنا کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ آپ نبی اور بادشاہ بھی تھے۔ بقول قرطبیؒ بلقیس کے ذکر ہونے پر آپ کا ارشاد اس کے سربراہ نہ رہنے کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ چار بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر بادشاہت کی، دوان میں سے مسلمان تھے جن میں ایک سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھا، اور دو کا فر ہوئے ہیں۔ ضحاکؒ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر کے ملک

شام بھیج دیا اور وہاں رہائش دے دی تھی۔ سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کی اور اسے ملک یمن میں واپس بھیج دیا اور ہر ماہ آپ سے ملنے آتی تھی ان روایات سے ثابت نہیں کہ بلقیس کو سلیمان علیہ السلام نے خود مختار ملکہ یا سربراہ مملکت بنا کر بھیجا تھا بلکہ ہوا کو حکم دیا تھا کہ اسے ہر ماہ اٹھا کر لایا کرے۔ ابن منذر، عبد بن حمید کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بلقیس سے شادی ہوئی تھی، ابن ابی شیبہ ابن عباسؓ سے بیان کرتے ہیں کہ شادی ہوئی اور اچھا ہوا، قرطبی نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا بلقیس سے ایک بیٹا ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا نام اپنے باپ کے نام داؤد پر رکھا۔

شاہ عبدالقادر تفسیر موضح القرآن میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ شادی کی روایات منکر اور سخت غریب ہیں۔ عطاء بن السائب کا ابن عباسؓ پر وہم ہے یا اہل کتاب سے ماخوذ ہیں کعب احبار یا وہب اللہ ان سے تجاوز کرے سچی جھوٹی مبدل منسوخ بیان کرتے ہیں۔ قطع نظر نکاح کے ہوا یا نہ ہوا قرآن مجید نے جیسے بلقیس کا حوالہ ”تم ملکھم“ سے دیا بعد میں خاموشی اختیار کی جو علامت ہے کہ اس کی ہر چیز کا خاتمہ ہو گیا تھا اور اس کا عرش سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیا تھا۔ بادشاہت میں عرش کو بڑی اہمیت حاصل ہے عرش گیا بادشاہت گئی۔ جب وہ مسلمان ہو گئی اور شادی ہو گئی تو وہ اپنے جسم کی مالکہ بھی نہ رہی بادشاہت کی کیسے رہی۔

مذکورہ آیت سے اگرچہ ثابت ہو چکا ہے کہ حکومت کی سربراہی یا ریاست کی سربراہی عورتوں کے حوالے کرنا شریعت میں ممنوع ہے اور ثبوت شرعی کے لئے قرآنی آیات کافی وشافی ہیں، لیکن چونکہ احکام شرعیہ کا دوسرا مآخذ سنت رسول ہے اور احادیث نبویہ سے مزید ثبوت پیش کرنا اطمینان مزید کا باعث ہے، اس لئے چند احادیث بھی پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ اطلاع ملی کہ فارس (ایران) والوں نے کسریٰ کی بیٹی کو حکمران بنادیا ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا ”لن یفلح قوم ولوا امرہم امراة“ [بخاری: کتاب المغازی باب کتاب النبی ﷺ الیٰ کسریٰ و قیصر] وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو حکمران بنادیا ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے دومرتبہ، رقم: ۴۰۷۳، ۶۵۷۰، میں نقل کیا ہے، لیکن بعض جاہل اس سند پر کلام کرتے ہیں کہ اس کے بعض راوی متکلم فیہ ہیں، تو ان کا یہ اعتراض اگرچہ ساقط الاعتبار ہے لیکن بعض کم فہم لوگوں کے لئے سبب وہم بنتا ہے، اس لئے ہم دیگر کتابوں کے حوالہ جات ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں دیگر سندوں سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے خصوصاً مسند احمد، رقم: ۱۹۵۰، ۱۹۵۳، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، میں۔ ترمذی: ۲۱۸۸، نسائی مجتبیٰ: ۵۲۹۳، وکبریٰ: ۶۶۵/۳،

وسنن کبریٰ للبیہقی: ۴/۹۰، ۱۰/۱۱۸، وابن ابی شیبہ: ۸/۱۱۷، مستدرک: ۴۵۸۵، ۸۹۹، ابن حبان: ۴۵۹۹، ومسنند طیالسی: ۹۰۹، ومعجم اوسط: ۵۰۱۲۔

کسریٰ کی یہ بیٹی بوران بنت شروہ بن کسریٰ بن پرویز تھی۔ اس کے بعد اس کی بہن ارزمیدخت بھی کچھ مدت تک حکمران رہی تھی، یہ ارشاد رسول اللہ ﷺ اگرچہ اہل ایران کے بارے میں ہے لیکن مذمت کی وجہ ان کا اہل ایران ہونا نہیں ہے بلکہ عورت کو حکمران اور والی بنانا اصل وجہ مذمت ہے، عورتوں کو حکمران بنانا اور ملک کی باگ دوڑ ان کے سپرد کرنا ایرانی بادشاہ کسریٰ کے خاندان کی سنت ہے اور موروثی بادشاہتوں کی رسم ہے۔ سنت رسول اللہ ﷺ اور سنت اصحاب رسول نہیں ہے، نہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیٹی فاطمہؓ یا بیوی عائشہؓ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور نہ صحابہ کرامؓ نے ان میں سے کسی کو سربراہی کے لئے منتخب کیا تھا، حالانکہ فاطمہؓ اور عائشہؓ علم ودانش، دیانت وامانت اور عفت و پاک دامنی میں بھٹو صاحب کی بیٹی سے ہزار گنا سے بھی زیادہ فوقیت رکھتی تھیں، وہ صحیح معنوں میں بے نظیر تھیں، افسوس بھی ہے اور حیرت و تعجب بھی ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے سنت رسول اور سنت اصحاب رسول کو پست پشت ڈال کر کسریٰ کی سنت کو اور موروثی بادشاہوں کی رسم کو مسلمانوں کے معاشرے میں زندہ کر دیا ہے، اور پاکستان کی حکومت کو بھٹو خاندان کی میراث بنا لیا ہے۔

(۲) عن ابی ہریرۃؓ قال رسول اللہ ﷺ اذا كانت امراء کم خیار کم، واغنیاء کم سمحاء کم، وامور کم شوریٰ بینکم، فظہر الارض خیر لکم من بطنہا، واذا كانت امراء کم شرار کم واغنیاء کم بخلاء کم وامور کم الیٰ نساء کم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا [سنن ترمذی: ابواب الفتن: رقم ۲۳۶۸] تہذیب الآثار: ۱/۱۶۶، ۳/۳۶۵، وتاریخ بغداد: ۲/۱۹۰، حلیۃ الاولیاء: ۲/۷۶۔

جب تمہارے حکمران تم میں سے بہترین لوگ ہوں، اور تمہارے دولت مند لوگ سخی ہوں، اور تمہارے معاملات باہمی مشورہ سے طے کیئے جاتے ہوں، تو اس وقت تمہارے لئے زمین کی پیٹھ اس کے پیٹ سے بہتر ہوگی۔ اور جب تمہارے حکمران تم میں سے بدترین لوگ ہوں، اور تمہارے دولت مند لوگ بخیل اور کنجوس ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد کر دیئے جائیں، تو پھر تمہارے لئے زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہوگا۔

(۳) عن ابی بکرؓ قال رسول اللہ ﷺ هلکت الرجال حین اطاعت النساء [حاکم فی المستدرک: ۲۹۱/۴]۔ مرد جب عورتوں کی اطاعت کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس حدیث کا مقصد بھی عورتوں کی حکمرانی کی ممانعت ہے۔ ان کے اچھے مشوروں پر عمل کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ عورتوں کے مشوروں پر تو بعض اوقات خود رسول

اللہ ﷺ نے بھی عمل کیا ہے۔

(۴) عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله ﷺ لن يفلح قوم يملك امرهم امرأة [مجمع الزوائد: ۲۰۹/۵: باب ملك النساء] معجم اوسط: ۵/۲۳۱. جابر بن سمرة سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہو۔

(۵) عن ابي بكره قال سمعت النبي ﷺ وذكر بلقيس صاحبة سبأ فقال لا يقدر الله امة قادتهم امرأة [مجمع الزوائد: ۲۱۰/۵: باب ملك النساء] ابوبکرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بلقيس جو قوم سبأ کی حکمران تھی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قوم کو مقدس امت نہیں بناتا جس کی قیادت عورت کے ہاتھ میں ہو۔

(۶) وہ تمام احادیث نبویہ بھی عورت کی حکمرانی کے ممنوع ہونے کے دلائل ہیں جن میں عورتوں کو بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر گھومنے پھرنے سے منع کیا گیا ہے اور ضرورت کے وقت گھروں سے باہر نکلنے کے لئے پردے کی شرائط لگائی گئی ہیں اور جن میں محرم کے بغیر سفر کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، یہاں تک کہ محرم کے بغیر حج اور عمرے کا سفر بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے اور جن میں عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجالس اور آزادانہ میل ملاپ سے منع کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ملک کا نظام چلانے کے ساتھ ان شرعی حدود کی پابندی نہیں کی جاسکتی اور حدود اللہ کو توڑے بغیر کوئی بھی عورت سربراہ ریاست کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی۔ یہ احادیث، حدیث کی تمام کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اور مشہور و معروف ہیں اس لئے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مذکورہ حوالوں سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عورت نہ وزیر اعظم بن سکتی ہے اور نہ صدر مملکت بن سکتی ہے۔ ایک مسلمان کے لئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام سے زیادہ مضبوط دلیل اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ شریعت اور جمہوریت کے درمیان جب تضاد آ جائے تو مسلمان جمہوریت پر شریعت ہی کو ترجیح دے گا اور جمہوریت کو اسی حد تک ملحوظ رکھے گا جس کی شریعت کے اندر گنجائش ہو۔ امت مسلمہ قانونی اور دستوری قوت عوام سے نہیں بلکہ قرآن و سنت سے حاصل کرتی ہے۔ فقہاء و دیگر علماء کی عبارات و اقوال اس باب میں زیادہ ہیں اس لئے ہم نے اس بحث میں صرف قرآن و سنت کے دلائل نقل کرنے پر اکتفاء کیا۔ اور اس باب میں بہت کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جس کو شک ہو وہ ان کا مطالعہ کریں خصوصاً شیخ القرآن مولانا گوہر رحمن کی کتاب، اور شیخ الحدیث محمد ولی اللہ کی کتابیں اس باب میں قابل الذکر ہیں۔

يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے اُن کے اعمال اُن کو آراستہ کر دکھائے ہیں

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ لَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي

اور اُن کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آئے - (اور نہیں سمجھتے) کہ اللہ کو

يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٣﴾

جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٤﴾ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا (اچھا) ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے

أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٥﴾ هَبْ بَكِيبٍ هَذَا فَاَلْقِهْ إِلَيْهِمْ

یا تو جھوٹا ہے - یہ میرا خط لے جا اور اُسے اُن کی طرف ڈال دے

ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٦﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي

پھر اُن کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ملکہ نے کہا کہ دربار والو! میری طرف

أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٧﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے [2] یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام جو بے حد مہربان

[2] ”کریم“ کے لفظی معنی معزز، مکرم کے ہیں اور محاورہ میں کسی خط کو معزز مکرم جب کہا جاتا ہے جب

کہ اس پر مہر لگائی گئی ہو، اس لئے اس آیت میں ”کتاب کریم“ کی تفسیر ابن عباسؓ، قتادہ، زہیر وغیرہ نے کتاب مختوم سے کی ہے جس سے معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے خط پر اپنی مہر ثبت فرمائی تھی۔ ہمارے رسول اللہ ﷺ کو جب ملوک عجم کی یہ عادت معلوم ہوئی کہ جس خط پر مہر نہ ہو اس کو نہیں پڑھتے تو نبی ﷺ نے بھی بادشاہوں کے خطوط کے لئے مہر بنوائی۔ اور قیصر و کسریٰ وغیرہ کو جو خطوط تحریر فرمائے ان پر مہر ثبت فرمائی۔

اس سے معلوم ہوا کہ خط پر مہر لگانا مکتوب الیہ کا بھی اکرام ہے اور اپنے خط کا بھی۔ سلیمان علیہ السلام کو عربی نہ تھے لیکن عربی زبان جاننا اور سمجھنا آپ سے کوئی بعید بھی نہیں۔ جبکہ آپ پرندوں تک کی زبان جانتے تھے اور عربی زبان تو تمام زبانوں سے افضل و اشرف ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خط عربی زبان میں لکھا ہو کیونکہ مکتوب الیہ (بلیقس) عربی النسل تھی اس نے خط کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خط اپنی ہی زبان میں تحریر فرمایا ہو اور بلیقس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی زبان کا ترجمان ہو جس نے پڑھ کر خط سنایا اور سمجھا یا ہو (روح المعانی)۔

یہ خط سلیمان علیہ السلام نے بلیقس کو اس وقت بھیجا ہے جبکہ وہ مسلمان نہیں تھیں۔ حالانکہ اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھا ہوا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جو خطوط ملوک عجم کو لکھے ہیں اور وہ مشرک تھے ان میں بھی بعض آیات قرآن لکھی ہیں۔

وجہ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کا کسی کافر کے ہاتھ میں دینا تو جائز نہیں لیکن ایسی کوئی کتاب یا کاغذ جس میں کسی مضمون کے ضمن میں کوئی آیت آگئی ہے وہ عرف میں قرآن نہیں کہلاتا اس لئے اس کا حکم بھی قرآن کا حکم نہیں ہوگا وہ کسی کافر کے ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں اور بے وضوء کے ہاتھ میں بھی۔ (بخاری)۔

سلیمان علیہ السلام کے اس والا نامہ کو دیکھئے تو چند سطروں میں تمام اہم اور ضروری مضامین بھی جمع کر دئے، اور بلاغت کا اعلیٰ معیار بھی قائم ہے۔ کافر کے مقابلے میں اپنی شاہانہ شوکت کا اظہار بھی ہے اس کے ساتھ حق تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان اور اسلام کی طرف دعوت بھی۔ اور ترفع و تکبر کی مذمت بھی، درحقیقت یہ خط بھی اعجاز قرآنی کا ایک نمونہ ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ خط نویسی میں تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی وہی ہے کہ تحریر میں طول نہ ہو مگر ضروری کوئی مضمون چھوٹے بھی نہیں۔ (روح المعانی)

الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ

اور نہایت رحم والا ہے۔ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ (خط سنا کر) کہنے لگی کہ

يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

اے اہل دربار! میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک تم حاضر نہ ہو میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں [3]

[3] ”افتنونی“ فتویٰ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کسی خاص مسئلہ کا جواب دینا، یہاں مشورہ دینا اور اپنی رائے

کا اظہار کرنا مراد ہے۔ بلقیس کو جب سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس نے اپنے ارکان حکومت کو جمع کر کے اس واقعہ

کا اظہار کیا، اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ اس نے ان کی رائے دریافت کرنے سے پہلے ان کی دل

جوئی اور ہمت افزائی کے لئے یہ بھی کہا کہ میں کسی معاملہ کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ فوج اور وزراء نے

اس کے جواب میں اپنی مستعدی کے ساتھ تعمیل حکم کے لئے ہر قسم کی قربانی پیش کر دی (نحن اولوقوہ واولوبأس

شدیدو الامر الیک) قتادہ نے فرمایا کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ بلقیس کی مجلس شوری کے ارکان (۳۱۳) تھے،

اور ان میں سے ہر ایک آدمی دس ہزار آدمیوں کا امیر اور نمائندہ تھا۔ (قرطبی) اس سے معلوم ہوا کہ اہم امور میں مشورہ لینے

کا دستور پرانا ہے۔ اسلام نے مشورہ کو خاص اہمیت دی اور عمال حکومت کو مشورہ کا پابند کیا۔ یہاں تک کہ خود رسول

اللہ ﷺ جو وحی الہی کے مورد تھے اور آسمانی ہدایات آپ کو ملتی تھیں، اس کی وجہ سے آپ کو کسی رائے مشورہ کی درحقیقت

ضرورت نہ تھی مگر امت کے لئے سنت قائم کرنے کے واسطے آپ کو بھی حکم دیا گیا۔ (وشاورهم فی الامر: ال

عمران: ۱۵۹) یعنی آپ اہم امور میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں۔ اس میں صحابہ کرام کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی

بھی ہے اور آئندہ آنے والے عمال حکومت کو اس کی تاکید بھی، کہ مشورہ سے کام کیا کریں۔ ارباب حکومت کو مشورہ میں

شامل کر کے ان کا تعاون حاصل کر لینے کے بعد ملکہ بلقیس نے خود ہی ایک رائے قائم کی، جس کا حاصل یہ تھا کہ وہ سلیمان

علیہ السلام کا امتحان لے، اور تحقیق کرے کہ وہ واقعی اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور جو کچھ حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کے احکام

کی تعمیل ہے یا وہ ایک ملک گیری کے خواہش مند بادشاہ ہیں۔ اس امتحان سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر واقعی وہ نبی و رسول

ہیں، تو ان کے حکم کا اتباع کیا جائے اور مخالفت کی کوئی صورت اختیار نہ کی جائے، اور اگر بادشاہ ہیں اور ملک گیری کی =

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي

وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگ جو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے تو جو حکم دیجئے گا (اس کے مال پر) نظر

مَاذَا تُأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا

کر لیجئے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں

وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں [4]

= ہوں میں ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو پھر غور کیا جائے گا کہ ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ اس امتحان کا طریقہ اس نے یہ تجویز کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ ہدیئے تحفے بھیجے، اگر وہ ہدیئے تحفے لیکر راضی ہو گئے تو علامت اس کی ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہی ہیں، اور اگر وہ حقیقت میں نبی و رسول ہیں تو وہ اسلام و ایمان کے بغیر کسی چیز پر راضی نہ ہوں گے۔ یہ مضمون ابن جریر نے متعدد اسانید کے ساتھ ابن عباسؓ، مجاہد، ابن جریج، ابن وہب سے نقل کیا ہے۔

[4] یعنی میں سلیمان علیہ السلام اور ان کے ارکان دولت کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ جو قاصد یہ ہدیہ لیکر جائیں گے وہ واپس آکر کیا صورت حال بیان کرتے ہیں؟ تاریخی اسرائیلی روایات میں بلقیس کی طرف سے آنیوالے قاصدوں اور تحفوں کی بڑی تفصیلات مذکور ہیں، اتنی بات پر سب روایات متفق ہیں کہ تحفہ میں کچھ سونے کی اینٹیں تھیں، کچھ جواہرات اور ایک سونگلام اور ایک سوکینیریں تھیں، مگر کنیزوں کو مردانہ لباس میں اور غلاموں کو زنانہ لباس میں بھیجا تھا، اور ساتھ ہی بلقیس کا ایک خط بھی تھا، جس میں سلیمان علیہ السلام کے امتحان کیلئے کچھ سوالات بھی تھے، تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مطلوب تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفوں کی تفصیلات اُن کے پہنچنے سے پہلے بتلا دی تھیں، سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ دربار سے نوفرخ تقریباتیں میل کی مسافت میں سونے چاندی =

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ اَتِمِدُّوْنِ بِمَالٍ فَمَا اَتَانِي اللّٰهُ
 جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے
 خَيْرٌ مِّمَّا اَتَكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿۳۴﴾ جَعَلِ الْيَهُودَ
 وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو گے [5] اس کے پاس واپس جاؤ
 فَلَنَاتِيَنَّهٗمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذَلَّةً
 ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے
 وَهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿۳۵﴾ اَلَمْ يَأْتِيَهَا الْمَلَاۤئِكَةُ اَيُّكُمْ يٰۤاٰتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ
 اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو! کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے
 اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿۳۸﴾ اَلَمْ يَأْتِهَا عَفْرِیْتُ مِّنْ الْجِنِّ
 کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا

= کی اینٹوں کا فرش بن دیا جائے اور راستہ میں دو طرفہ عجیب الخلق جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے جن کا بول و براز بھی سونے
 چاندی کے فرش پر ہو، اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین فرمایا، دائیں بائیں چار ہزار سونے کی کرسیاں ایک
 طرف علماء کے لئے، دوسری طرف وزراء اور عمال سلطنت کے لئے بچھائی گئیں، جواہرات سے پورا ہال مزین کیا گیا، بلقیس
 کے قاصدوں نے جب سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا تو اپنے تحفہ سے شرمائے۔

بعض روایات میں ہے کہ اپنی سونے کی اینٹیں وہیں ڈال دیں، پھر جوں جوں آگے بڑھتے گئے دو طرفہ وحوش
 و طیور کی صفیں دیکھیں، پھر جنات کی صفیں دیکھیں تو بے حد مرعوب ہو گئے، مگر جب دربار تک پہنچے اور سلیمان علیہ السلام کے
 سامنے حاضر ہوئے تو آپ خندہ پیشانی سے پیش آئے، اُن کی مہمانی کا اکرام کیا مگر اُن کے تحفے واپس کر دیئے اور بلقیس
 کے سب سوالات کے جوابات دیئے (قرطبی)۔

[5] جب بلقیس کے قاصد اس کے ہدایا اور تحفے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے قاصدوں سے =

أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿۳۴﴾

کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں امانتدار ہوں

= فرمایا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے وہ تمہارے مال و سامان سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس لئے میں یہ مال کا ہدیہ قبول نہیں کرتا اس کو واپس لے جاؤ اور اپنے ہدیہ پر تم ہی خوش رہو۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں یا بہتر نہیں۔ اور تحقیق اس مسئلے میں یہ ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنے میں اگر اپنی یا مسلمانوں کی کسی مصلحت میں خلل آتا ہو یا ان کے حق میں رائے کی کمزوری پیدا ہوتی ہو تو ان کا ہدیہ قبول کرنا درست نہیں (روح المعانی)۔ ہاں اگر کوئی دینی مصلحت اس ہدیہ کے قبول کرنے کی داعی ہو مثلاً اس کے ذریعہ کافر کے مانوس ہو کر اسلام سے قریب آنے پھر مسلمان ہونے کی امید ہو، یا اس کے کسی شر و فساد کو اس کے ذریعہ دفع کیا جاسکتا ہو تو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی سنت اس معاملے میں یہی رہی ہے کہ بعض کفار کا ہدیہ قبول فرمایا، بعض کا رد کر دیا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری کتاب الہبہ میں اور شرح سیر کبیر میں کعب بن مالکؓ سے روایت کیا ہے کہ براء کا بھائی عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں کسی ضرورت سے پہنچا جبکہ وہ مشرک کافر تھا اور نبی ﷺ کی خدمت میں دو گھوڑے اور دو جوڑے کپڑے کا ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اس کا ہدیہ یہ فرما کر واپس کر دیا کہ ہم مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ اور عیاض بن حمار جاشعی نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ تم مسلمان ہو؟ اُس نے کہا کہ نہیں، آپ نے ان کا ہدیہ بھی یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عطایا لینے سے منع فرمایا ہے اس کے بالمقابل یہ روایات بھی موجود ہیں کہ رسول ﷺ نے بعض مشرکین کے ہدایا قبول فرمائے، ایک روایت میں ہے کہ ابوسفیان نے بحالت شرک آپ کو ایک چمڑا ہدیہ میں بھیجا آپ نے قبول فرمایا اور ایک نصرانی نے ایک ریشمی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا ہدیہ میں پیش کیا آپ نے قبول فرمایا۔ شمس الائمہ اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سبب یہ تھا کہ نبی ﷺ کو بعض کا ہدیہ رد کر دینے میں اس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید نہ تھی وہاں رد کر دیا، اور بعض کا ہدیہ قبول کرنے میں اس کے مسلمان ہو جانے کی امید تھی تو قبول کر لیا (عمدۃ القاری، کتاب الہبہ)۔ اور بلقیس نے جو رد ہدیہ کو نبی ہونے کی علامت قرار دیا اس کا سبب یہ نہ تھا کہ نبی کے لئے ہدیہ قبول کرنا مشرک کا جائز نہیں بلکہ سبب یہ تھا کہ اُس نے اپنا ہدیہ درحقیقت ایک رشوت کی حیثیت سے بھیجا تھا کہ اس کے ذریعہ وہ سلیمان علیہ السلام کے حملے سے محفوظ رہے۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ
 ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اُسے آپ کے پاس حاضر کئے دیتا ہوں
 طَرَفُكَ ۚ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ۚ
 جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے
 لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ
 تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کیلئے شکر کرتا ہے
 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿۲۰﴾

اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب غنی (اور) کرم کرنے والا ہے [6]

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ
 سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے لئے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوچھ رہتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوچھ نہیں رکھتے
 ﴿۲۱﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ
 جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے

[6] اس سے پہلے اندماج ہے، جب بلقیس کے پرستاروں نے واپس پہنچ کر تمام سرگزشت سنائی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی
 سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لئے اس نے ایمان لانے اور سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کرنے کا فیصلہ
 کر لیا، اس نے آدمی بھیج کر پہلے اپنے ارادے سے سلیمان علیہ السلام کو آگاہ کیا، اور پھر امراء سلطنت اور رؤساء ملک کو ساتھ
 لے کر سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی جب ان کو اس کی آمد کی اطلاع ملی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے یہاں
 پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جائے، اس سے مقصد یہ تھا تاکہ اس کے حیرت و استعجاب میں اضافہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی
 قدرت کا مشاہدہ کر لے، سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے حاضرین سے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو ان کے یہاں

پہنچنے سے پہلے بلقیس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آئے۔ ایک بہت بڑے طاقتور جن نے کہا آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے میں تخت آپ کے پاس لاسکتا ہوں، کیونکہ میں طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں، اور اس کے زرو جواہر میں کسی قسم کی خیانت بھی نہیں کروں گا، سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اس سے بھی پہلے تخت درکار تھا اس لئے آپ نے اس کی بات کو کوئی وقعت نہ دی۔

”قال الذی عنده“ الایۃ، ایک شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے لاسکتا ہوں ”الذی عنده علم من الكتاب“ سے یا تو اصف بن برخیا مراد ہے، جو سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اور اسم اعظم کا عامل تھا، لیکن اس پر اعتراض لازم آتا ہے کہ اس طرح ایک امتی سلیمان علیہ السلام کے سامنے فضل و کمال میں ان سے بڑھ گیا، اسی طرح آیات میں اس شخص کو علم الکتاب سے متصف کیا گیا ہے، اور اس صفت میں لامحالہ سلیمان علیہ السلام فائق تھے ”ان سلیمان علیہ السلام کان اعرف بالكتاب منه لانه هو النبی فکان صرف هذا اللفظ الی سلیمان علیہ السلام اولی، الثانی ان احضار العرش فی ذلک الساعة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت لاصف دون سلیمان علیہ السلام لاقتضى ذلک تفضیل اصف علی سلیمان علیہ السلام وانه غیر جائز. کبیر“۔

لیکن اگر بالفرض اس سے اصف بن برخیا ہی مراد ہو تو یہ ان کی کرامت ہوگی، اور کرامت ولی کے اختیار میں و تصرف میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کے تصرف سے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، اہل بدعت کہتے ہیں ”اننا تیک بہ“ میں اصف نے لانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اس کے تصرف و اختیار میں تھا، لیکن یہ ایک صریح فریب ہے، کیونکہ یہاں اسناد حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے، یہ کرامت چونکہ اصف بن برخیا کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی اور بظاہر لانے والا وہی تھا، اس لئے لانے کی نسبت مجازاً اس کی طرف کر دی گئی، بعض کا خیال ہے کہ اس سے خود سلیمان علیہ السلام مراد ہیں، اس صورت میں یہ ان کا معجزہ ہوگا۔ امام نخعی فرماتے ہیں اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، روح، کبیر، مدارک۔

جناب شیخ حسین علیؒ کے نزدیک یہی قول رائج ہے، بعض جہلاء ”علم من الكتاب“ سے کالاً علم نکالتے ہیں، حالانکہ کالاً علم سراسر کفر ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ سے استعانت ہوتی ہے، اس لئے یہ بالکل بے اصل اور صریح غلط بلکہ کفر ہے۔

وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٢٢﴾ صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ

اور ہم کو اس سے پہلے ہی (سیمان کی عظمتِ شان کا) علم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہیں۔ اور وہ جو اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی

ذُوْنِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٢٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ

سیمان نے اُس کو اس سے منع کیا (اس سے پہلے تو) وہ کافروں میں سے تھی۔ (پھر) اس سے کہا گیا کہ محل میں چلے

فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَتْ إِنَّهُ

جب اس نے اس (کے فرش) کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور (کپڑا اٹھا کر) اپنی پنڈلیاں کھول دیں سیمان نے کہا

صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي

یہ ایسا محل ہے جس میں (نیچے بھی) شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی کہ الہی! میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی

وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ

اور (اب) میں سیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور ہم نے ثمود کی طرف

أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٢٥﴾

اُس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔

قَالَ يَوْمَ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ

صالح نے کہا کہ بھائیو تم بھلائی سے پہلے بُرائی کیلئے کیوں جلدی کرتے ہو؟ (اور) اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٦﴾ اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ۚ قَالَ طَائِرُكُمْ

تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لئے بدشگون ہے۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی

عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٢٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

اللہ کی طرف سے ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور شہر میں نو شخص تھے

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ
 جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر
 وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿٢٩﴾
 اور اس کے گھر والوں پر شیخون ماریں گے پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے
 وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرُنًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّا نَنْظُرُ
 ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اور وہ ایک چال چلے، اور ہم نے ایک تدبیر کیا اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣١﴾
 تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا
 فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾
 اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ دانش رکھتے ہیں اُن کیلئے اس میں نشانی ہے
 وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَوْ لُوطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
 اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور لوط کو (یاد کرو) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا
 أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٣٤﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
 کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت کیلئے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو
 مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا
 حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو ان کی قوم کے لوگ (بولے تو) یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا
 أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٣٦﴾
 کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٧﴾

تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٨٨﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ

اور ہم نے ان پر مینہ برسایا سو (جو) مینہ ان لوگوں پر برسا جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا بُرا ہے۔ کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو

وَسَلِّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ ﴿٨٩﴾

سزاوار ہے اور اسکے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک ٹھراتے ہیں [7]

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا

فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۚ إِنَّ إِلَهُ

(ہم نے) پھر ہم ہی نے اُس سے سرسبز باغ اُگائے تو تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اُگاتے تو کیا اللہ کیساتھ کوئی

مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٩٠﴾ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا

اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں) بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا

[7] ”امایشرکون“ میں ”ام“ متصل ہے اور اس کے بعد آنے والی آیاتوں میں ”ام“ منقطع ہے بمعنی ”بل“

مطلب یہ ہے کہ اچھا اس کے علاوہ یہ بتاؤ، تمہارے معبود اپنے پجاریوں کے حق میں اچھے ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنے عابدین کے

حق میں اچھا ہے؟ تم جن پیغمبروں اور ولیوں کو کارساز سمجھ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تم سے

ضرر دور کر سکتے ہیں، اس لئے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے۔ والمعنی، اللہ خیر لمن عبده ام الاصنام

لمن عبدها، فان اللہ خیر لمن عبده وآمن به لا غنائہ من الہاک ، والاصنام لم تغن عن

عابدیہا شیئاً عند نزول العذاب، ولہذا السبب ذکر انوا اعتدل علی وحدانیته وقدرتہ، خازن۔

وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ

اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اُس کیلئے پہاڑ بنائے اور (کس نے) دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی (یہ سب کچھ اللہ نے بنایا)

ءِ إِلَهٍ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ مَّنْ يُجِيبِ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

تو کیا اللہ کیساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں) بلکہ ان میں اکثر عقل و دانش نہیں رکھتے۔ بھلا کون بیقرار کی التجا قبول کرتا ہے؟

وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور (کون اسکی) تکلیف کو دور کرتا ہے اور (کون) تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟

ءِ إِلَهٍ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ مَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ

تو کیا اللہ کیساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں مگر) تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون تمہیں جنگل اور دریا کے اندھیروں

وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

میں رستہ بناتا ہے اور (کون) ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے (یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے)

ءِ إِلَهٍ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

تو کیا اللہ کیساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں) یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ (کی شان) اس سے بلند ہے

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

بھلا کون مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اُس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے اور تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے

وَالْأَرْضِ إِلَهٍ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٤﴾

(یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے) تو کیا اللہ کیساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں) کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُونَ

کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب (زندہ کر کے)

اَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٨﴾ اِذَا رَكَ عَلِمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ

اٹھائے جائیں گے؟ [8] بلکہ آخرت (کے بارے) میں اُن کا علم ختم ہو چکا ہے بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں

[8] غیب سے مراد وہ اشیاء ہیں کہ وہ کسی سبب سے بھی ظاہر نہیں کئے گئے ہو۔ یعنی نہ عقل سے اور نہ حواس اور نہیں وحی کے ساتھ تو اس کو غیب حقیقی کہتے ہیں، اس سے متعلق امام قرطبی نے واقعہ ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو چیز انسان کے علم میں آجائے تو اس کو غیب نہیں کہا جاتا۔

”من فی السموات“ سے مراد ملائکہ، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام ان مومنوں کے ارواح جو کہ علیین میں ہے اور یہ آیت اللہ کے سوا علم غیب کی نفی میں صریح دلیل ہے خواہ علم غیب ذاتی ہو یا عطائی جسمانی ہو یا روحانی۔
سول نمبر: ۱۔ ”الا للہ“ استثناء منقطع ہے یا متصل دونوں حالات میں لفظ ”اللہ“ پر نصب (زبر) چاہئے تھا اور یہاں مرفوع ذکر ہوا ہے۔

جواب نمبر: ۱۔ یہ استثناء منقطع ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ”من فی السموات“ کے جنس میں سے نہیں اور مستثنیٰ مرفوع ہونا بنی تمیم کی لغت میں جائز ہے بنا بر بدلیت یعنی ”الا للہ“ دراصل من سے بدل ہے تو من رفع کے محل میں ہیں تو اس کا بدل بھی مرفوع ہے۔ یہ قول ابن کثیر نے زجاج اور فراء سے نقل کیا ہے۔

جواب نمبر: ۲۔ یہ استثناء متصل ہے اور مستثنیٰ کا رفع اہل جاز کے ہاں کلام سلبی میں جائز ہے۔

سوال نمبر: ۲۔ جب اللہ تعالیٰ جنس من فی السموات سے نہیں، اس لئے کہ وہ مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے تو استثناء متصل کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ”من فی السموات“ کا اطلاق اللہ پر جائز ہے سورہ انعام کے ایت ۳ سے قرینہ ہے (اس معانی سے جو کہ سورہ انعام میں مراد ہیں) استثناء متصل صحیح ہے (کذا فی التفسیر نیشاپوری)۔

سوال نمبر: ۳۔ جب کوئی چیز انسان سے مخفی ہو تو وہ غیب کہلاتی ہے، اور پھر انسان عقل و حواس یا دلیل وحی سے معلوم کرے تو علم غیب حاصل ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ اطلاق لغت کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن شریعت کی رو سے ناجائز ہے، اس لئے کہ

لفظ علم قرآن اور سنت میں غیب کے ساتھ ثبوتاً اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے استعمال نہیں کیا گیا ہے، اور اطلاق لغوی سے اطلاق شرعی ثابت نہیں ہوتا (کذا فی روح المعانی)۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو ولی، نبی یا نجومی کے لئے علم غیب ثابت کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس لئے صریح اس آیت سے منکر ہے اور اسی طرح شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے: ۱۵۸۔

اور عائشہؓ سے صحیح حدیث نقل ہے جو کہ امام بخاری نے رقم: ۴۸۵۵۔ میں اور امام ترمذی نے رقم: ۳۰۶۸۔ میں نقل کی ہے کہ: قالت ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد اعظم الفرية على الله، من زعم ان محمداً رأى ربه فقد اعظم الفرية على الله، والله يقول: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿٣٣﴾ [نعام] اور، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿٣٤﴾ [سوری] فكننت متكأ فجلست فقلت يا ام انظريني ولا تعجليني اليس، الله يقول: وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿٣٥﴾ [النجم] وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٣٦﴾ [التكوير]؟ قالت انا اول من سأل عن هذا رسول الله ﷺ قال انما ذاك جبرئيل ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطاً من السماء ساداً اعظم خلقه ما بين السماء والارض، ومن زعم ان محمداً ﷺ كتم شيئاً مما انزل الله عليه فقد اعظم الفرية على الله. والله يقول يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ [المائدة] ومن زعم انه يقول ما في غد فقد اعظم الفرية على الله، والله يقول: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٤٥﴾ [النمل]۔

یعنی فرمایا تین باتیں ہیں کہ جس نے کہا ان میں سے ایک بھی اس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، جس نے کہا کہ محمد نے دیکھا اپنے رب کو یعنی شب معراج میں تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر، حالانکہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے ”لا تدركه الابصار“ یعنی نہیں پاسکتے اس کو آنکھیں اور وہ لے لیتا ہے آنکھوں کو اور وہ لطیف و خبیر ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، طاقت نہیں کسی بشر کی کہ کلام کرے اس سے اللہ مروجی سے، یعنی بواسطہ جبرئیل کے، یا کلام کرنا پردہ کے پیچھے سے، اور میں تکیہ لگائے ہوئے تھا، سواٹھ بیٹھا، اور کہا میں نے کہ اے مومنوں کی ماں! مجھے مہلت دیجئے اور جلدی مت کر =

مِّنْهَا بَلِّغْهُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا آءِذَا كُنَّا تُرَابًا
 وَآبَاؤُنَا آءِذَا نَا لْمُخْرَجُونَ ﴿٤٥﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ
 تَوَكَّلْ عَلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَىٰ ذِكْرِ عِندَهُ عَمِلْتَ ۖ يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمِنَا لَا تُغْنِي عَنْكَ كُنُوزُكَ لَا تَنفَعُكَ شَعْرَتُكَ ۚ ﴿٤٦﴾
 إِن هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٧﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ
 مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٤٩﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٠﴾
 اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہو گا؟ -

= لیجئے کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ہے ”ولقد رآه نزلة اخرى“ یعنی بے شک دیکھا اس کو محمدؐ نے دوسری بار؟ اور فرماتے ہیں
 یعنی بے شک دیکھا اس کو محمدؐ نے روشن کنارہ پر آسمان کے؟ تب فرمایا عائشہؓ نے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں نے سب سے
 پہلے پوچھیں یہ آیتیں رسول اللہ ﷺ سے، تو فرمایا آپؐ نے کہ مراد ان آیتوں سے دیکھنا ہے جبریل کا، اور نہیں دیکھا میں نے
 جبریل کو اس صورت میں کہ وہ پیدا کئے گئے ہیں مگر انہیں دو مرتبہ میں دیکھا، میں ان کو آسمان سے اترتے کہ بھریا تھا ان کے
 جسم کی بڑائی نے آسمان وزمین کے بیچ کو، اور فرمایا عائشہؓ نے، جس نے کہا کہ محمد ﷺ نے کوئی چیز چھپالی اس میں سے
 جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری، پس اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہ اے رسول
 پہونچادے جو اتراتیرے اوپر تیرے رب کی طرف سے، اور جس نے کہا کہ محمد ﷺ کو معلوم ہے جو کل ہونے والا ہے، تو اس
 نے جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں جانتا کوئی آسمان وزمین والوں میں سے غیب سوا اللہ تعالیٰ کے۔

قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٢﴾
 کہہ دو کہ جس (عذاب) کیلئے تم جلدی کر رہے ہو یقیناً اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾
 اور تمہارا رب تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں اکثر شکر نہیں کرتے
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٢٤﴾
 اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا رب ان (سب) کو جانتا ہے
 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢٥﴾ هَذَا
 وہ آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر (وہ) کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے
 الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٦﴾
 بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے
 وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ
 اور بیشک یہ مومنوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے۔ تمہارا رب (قیامت کے روز) ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٢٨﴾ فَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ
 اور وہ غالب (اور) علم والا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو تم تو صریح حق پر ہو
 ﴿٢٩﴾ لَّيْسَ لَكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا
 کچھ شک نہیں کہ تم مُردوں کو (بات) نہیں سنا سکتے (9) اور نہ بہروں کو جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو

انکار و تکذیب سے باز نہیں آرہے۔ آپ کے انداز و تبلیغ میں کوئی قصور نہیں ان کے دلوں پر ضد و عناد کی وجہ سے مہر جباریت لگ چکی ہے اب وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس لئے آپ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔ یہاں مشرکین کے لئے تین تمثیلیں ذکر کی گئی ہیں:

اول: لا تسمع الموتی یہ تو مردے ہیں اور مردوں کو آپ کسی طرح بھی اپنی بات نہیں سنوا سکتے۔

دوم ”لا تسمع الصم“ الخ یہ تو بہرے ہیں اور بہرے بھی وہ جو آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے بلکہ پیٹھ پھیر کر دور جا رہے ہیں بھلا ان کی کانوں میں آپ کی دعوت حق کس طرح پہنچے گی۔

سوم ”وما انت بھادی العمی“ الخ یہ تو اندھے ہیں اور آپ اندھوں کو ہرگز راستہ نہیں دکھلا سکتے۔

حاصل یہ ہے کہ آپ کا کام تبلیغ و انداز ہے یہ معاندین جو مہر جباریت کی وجہ سے اپنے دل کی حیات اور سمع و بصر کھو چکے ہیں ان کو راہ راست پر لانا آپ کے بس کی بات نہیں، یہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا اثر ہرگز قبول نہیں کریں گے ”ان تسمع الا من، الایة“ البتہ آپ کی بات صرف وہی لوگ سنیں گے اور اس سے اثر قبول کریں گے جو ہماری آیتوں کو سنکر ان پر یقین کرنے اور ان کے سامنے تسلیم و انقیاد کا جذبہ رکھتے ہوں، اور ان کے دلوں میں حق کو تلاش کرنے اور حق کو پالینے کے بعد اسے تسلیم کرنے کی سچی تڑپ ہو۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے کہ ان آیات کے اندر (موتی) اور ”من فی القبور“ کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے یعنی اس سے مراد زندہ کفار ہیں، اس معنی میں کہ جس طرح مردے اور قبر والے سن نہیں کرتے اسی طرح کفار بھی سن نہیں کرتے، یہی معنی آیت کا عبارت النص ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کا ہم معنی دیگر آیات جو ہے یعنی سورت انعام: ۳۶، روم: ۵۲، فاطر: ۲۲۔ وہاں بھی یہی معنی مراد ہے۔ لیکن اکثر محققین علماء نے اس آیت سے بطور اشارۃ النص عدم سماع کے لئے استدلال کیا ہے، اور ان آیتوں سے مردوں کی عدم سماعت کے لئے استدلال کرنا کوئی بعید نہیں، اس لئے کہ لوگوں میں یہ بات معروف تھی کہ مردے حقیقت میں سنتے نہیں، اس لئے ان کے ساتھ زندہ کفار کو تشبیہ دی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ جن کے ساتھ کفار کو تشبیہ دی گئی ہے ان کے اندر عدم سماع کی قوت بدرجہ اولیٰ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ زید شیر کی طرح بہادر ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ شیر بھی بہادر ہے بلکہ شیر کے اندر زید سے زیادہ شجاعت پائی جاتی ہے، اسی طرح ان دونوں آیتوں کے اندر اگرچہ گفتگو کفار کے بارے میں ہے اور انہیں مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے سنتے ہیں بلکہ عربی زبان سے واقف ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ اس تشبیہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر نہ سننے کا مادہ کفار سے

زیادہ پایا جاتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔

مولانا رشید گنگوہیؒ لطائف: ۶۷۶، میں لکھتا ہے کہ اس آیت میں استعارہ ہے، کہ کفار کو اموات اور اصم سے تشبیہ دیا ہے اور مستعار منہ میں وجہ شبہ کی حقیقتا ہوتی ہے، چنانچہ ظاہر ہے کہ میت اور اصم میں صلاح سماعت نہیں، لہذا معنی عدم اجابت کے جو مجاز ہے مشبہ بہ میں لینا کیسے درست ہوگا؟ البتہ مشبہ میں یہی مراد ہے لہذا حسب قاعدہ مرئج جانب عدم سماع ہے۔ اسی وجہ سے عمرؓ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے: رسول اللہ ﷺ کو فرمایا: جو کہ مشہور حدیث ہے مسند احمد: ۲۸۷/۳، ۴۵۲/۲۱، (م: رقم ۱۴۰۶۴)، نسائی: ۱۰۸/۴، ومسنطیاسی: ۴۰، ومسلم: ۲۸۷۳، وبزار: ۲۲۲ وابویعلی: ۱۴۰) عن انسؓ ان رسول اللہ ﷺ ترک قتلی بدر ثلاثۃ ايام حتی جیفوا، ثم اتاہم فقال یا امیۃ بن خلف، یا اباجہل بن ہشام، یا عتبہ بن ربیعہ، یا شیبہ بن ربیعہ، هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً؟ فانی قد وجدتم ما وعدنی ربی حقاً، فسمع عمرؓ صوته علیہ السلام فقال: یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاث، وهل یسمعون؟ یقول اللہ عز وجل انک لاتسمع الموتی، فقال و الذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع منهم ولکنہم لا یستطیعون ان یجیبوا۔ یعنی رسول اللہ ﷺ نے قلیب بدر کے مقتولین کو تین دنوں تک چھوڑے رکھا، حتی کہ مردار بدبودار ہو گئے، پھر ان کے پاس آ کر فرمایا: او امیہ بن خلف و ابوجہل بن ہشام و عتبہ بن ربیعہ و شیبہ بن ربیعہ! کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ تم نے برحق پالیا؟ میں نے تو وہ وعدہ جو میرے رب نے میرے ساتھ کیا تھا وہ وعدہ برحق پالیا۔ نبی کریم ﷺ کی ان قلیب بدر والوں کے ساتھ اس گفتگو کرنے کی آواز عمرؓ نے سن لی تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ان قلیب بدر میں پڑے ہوئے مقتولین کو تین راتیں گزرنے کے بعد نداء فرما رہے ہو۔ بھلا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے انک لاتسمع الموتی۔ عمرؓ کا یہ سوال سن کر آپؐ نے قسم کھا کر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان قلیب بدر والوں سے بڑھ کر تم بھی نہیں سنتے، ہاں البتہ یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔

یہاں عمرؓ نے صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ ان کے اس سوال کی بنیاد مذکورہ آیت ہے اور اس آیت سے تمام صحابہ نے ایک عام مفہوم مراد لیا ہے جس میں قلیب بدر کے مردے بھی داخل ہیں اس لئے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے دو ٹوک باتیں کیں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہ جائے۔

اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ نے آیت کا جو مفہوم لیا تھا نبی کریم ﷺ نے اس کو صحیح قرار دیا اس لئے کہ آپؐ نے

نہ اس کا انکار کیا اور نہ ہی ان سے یہ کہا کہ تم نے آیت کا مفہوم غلط لیا ہے یہ آیت تمام مردوں کو شامل نہیں ہاں اتنی وضاحت ضرور کر دی کہ ان مردوں کا معاملہ جداگانہ ہے یہ آیت سے مستثنیٰ ہے۔

ایک بات کا ذکر، کر دینا بہتر ہے کہ عائشہؓ نے اس آیت سے جو استدلال کیا تھا بعینہ وہی استدلال عمرؓ کا بھی تھا لہذا عائشہؓ کو آج خطا وارٹھرا نا صحیح نہیں ہے۔ جو کہ یہی روایت ہے: عن ابن عمرؓ انه قال وقف رسول الله ﷺ على القلب يوم بدر فقال: يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ اما والله انهم الان ليسمعون كلامي. قال يحيى فقالت عائشة: غفر الله لابي عبد الرحمن انه وهل، انما قال رسول الله ﷺ والله انهم ليعلمون الان، ان الذي كنت اقول لهم حق، وان الله تعالى يقول: انك لاتسمع الموتى، النمل: ۸۰، وما انت بمسمع من في القبور: فاطر ۲۲۔ خاص طور سے اس وقت جبکہ اللہ کے رسول نے عمرؓ کی تائید کی یہ اور بات ہے کہ ابن عمرؓ نے جب اس قصہ کو بیان کیا تو عائشہؓ نے ان کی تردید کی عائشہؓ اور دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں کو جمع کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ عائشہؓ ہی سے وہم ہوا ہے (اس کا مزید تفصیل بعد میں آئے گا) لیکن ان تمام روایتوں میں تطبیق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ آیت سے استدلال کرنے میں عائشہؓ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے بلکہ اس قصہ کی حقیقت حال ان سے پوشیدہ تھی اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ان کا موقف بھی وہی ہوتا جو تمام صحابہ کا موقف تھا، لہذا صحیح موقف یہی ہے کہ یہ قصہ آیت سے مستثنیٰ ہے۔ ایک بات قابل توجہ یہ ہے کہ مسائل کو صحیح طور سے سمجھنے کے لئے ان امور کی رعایت بھی ضروری ہے جو آپؐ سے بطور اقرار ثابت ہوں، ورنہ احادیث کے سمجھنے میں بسا اوقات غلطی ہو سکتی ہے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، یہی مسئلہ ایک بڑا شاہد ہے، کیونکہ اکثر مصنفین نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ مردے سنتے ہیں، اور وہ بھول گئے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کے اس خیال کی تردید نہیں کی کہ مردے سنتے نہیں لہذا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دراصل مردے سنا نہیں کرتے جب تک کہ کوئی دوسری دلیل اس کے خلاف نہ آجائے۔ تحقیقی نظر رکھنے والا اس قسم کی بہت سی مثالیں پائے گا، میں صرف دو مثالیں بیان کرتا ہوں: مثال اول:

(۱) جابرؓ کی حدیث: ام مبشرؓ روایت کرتی ہیں کہ انہوں حفصہؓ کے پاس رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انشاء اللہ جو لوگ بیعت رضوان میں شریک تھے ان میں سے کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حفصہؓ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، تو آپؐ نے ان کو ڈانٹا، پھر حفصہؓ نے کہا: اللہ نے فرمایا ہے: وان منكم الا واردها: مریم: ۷۰، یعنی تم میں سے ایسا کوئی نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ یہ بھی فرماتا ہے: ثم نسجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا: مریم: ۷۱۔ یعنی ہم ان لوگوں کو بچالیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں دیں گے۔ حصہ ۱ نے آیت سے یہ استدلال کیا تھا کہ جہنم میں ہر شخص داخل ہوگا خواہ وہ نیک ہو یا بد، اسی لئے جب نبی کریم ﷺ نے یہ کہا بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا تو ان کو اشکال ہوا اور یہ آیت پیش کی، لہذا نبی کریم ﷺ نے ان کا یہ اشکال اس طرح دور کیا کہ ان کو پوری آیت پڑھ کر سنائی۔ لہذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حصہ ۱ نے آیت کا جو مفہوم سمجھا تھا نبی کریم ﷺ نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ آیت کے اندر اس سے کون لوگ مراد ہیں اور حدیث کے اندر کون لوگ مراد ہیں، اس کی وضاحت کر دی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا، ہاں جہنم سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمام لوگ جہنم سے گزریں گے، کچھ لوگ تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے اور کچھ لوگ اس سے محفوظ رہ کر جنت میں چلے جائیں گے۔

(۲) دوسری مثال بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے اس وقت انصار کی دو لڑکیاں منی کے دنوں میں دف بجا کر انصار کے ان کارناموں کو بیان کر رہی تھیں جو انہوں نے جنگ بعاث میں انجام دیئے تھے، یہ لڑکیاں گانے والی نہیں تھیں، آپ اپنا رخ انور دوسری طرف کر کے لیٹ گئے اسی دوران ابو بکرؓ داخل ہو گئے، آپ اپنے اوپر کپڑا ڈھانکے ہوئے تھے ابو بکرؓ نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ شیطانوں کی بانسری محمد ﷺ کے گھر میں؟ نبی کریم ﷺ نے اپنا چہرہ مبارک کھولا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ابو بکرؓ رہتے دوہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے آج ہماری عید کا دن ہے۔ عائشہؓ فرماتی ہیں جب نبی کریم ﷺ ذرا ان لڑکیوں کی طرف سے غافل ہوئے تو میں نے ان کو اشارہ کیا اور وہ واپس چلی گئیں۔

اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکرؓ کی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ گانا بجانا شیطان کا فعل ہے اور نہ ہی جب انہوں نے ڈانٹا تو اس کو برا سمجھا، بلکہ آپ نے ان کی دونوں باتوں کو برقرار رکھا، لہذا معلوم ہوا کہ یہ چیز درست ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ابو بکرؓ نے یہ بات کیسے کہی کہ یہ شیطان کا فعل ہے، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو محمد ﷺ ہی سے حاصل کیا تھا، جیسا کہ گانے بجانے کے متعلق بے شمار حدیثیں موجود ہیں، اگر ابو بکرؓ پہلے سے اس کا علم نہ ہوتا اور اس موقف میں وہ حق پر نہ ہوتے تو کبھی محمد ﷺ کے سامنے اس قسم کی جرات نہ کرتے، ہاں ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عید اور خوشی کے موقع پر اس نوعیت کا گانا بجانا درست ہے جس کی طرف نبی کریم ﷺ نے اشارہ کیا۔ لہذا ابو بکرؓ کا انکار اپنی جگہ مسلم تھا کیونکہ آپ نے اسے برقرار رکھا لیکن اس سے یہ مستثنیٰ کر دیا کہ

عید کے موقع پر اس نوعیت کا گانا بجانا جائز ہے۔

چنانچہ معلوم ہوا کہ جس طرح وہاں عمر کے انکار کو برقرار رکھا اور ایک خاص حکم بیان کیا کہ تمہاری بات صحیح ہے مردے سن نہیں کرتے لیکن یہ مردے اس وقت سن رہے ہیں، بالکل اسی طرح ابو بکرؓ کی انکار کو برقرار رکھتے ہوئے یہ بیان کیا کہ جس نوعیت کا گانا بجانا یہ لڑکیاں کر رہی تھیں عید کے موقع پر اتنا جائز ہے۔

ایک روایت عبداللہ بن عباسؓ سے سیوطیؒ نے درمنثور: ۷، ۱۸، میں تفسیر سورت فاطر ۲۲، میں نقل کیا ہے لکھتا ہے: اخرج ابوسهل السري بن سهل الجندالنيسابوري الخامس من حديثه من طريق عبد القدوس عن ابي صالح عن ابن عباسؓ في قوله ﴿فانك لاتسمع الموتى﴾ ﴿وما انت بمسمع من في القبور: فاطر ۲۲﴾ قال كان النبي ﷺ يقف على القتلى يوم بدر ويقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يا فلان ابن فلان الم تكفربربك؟ الم تكذب نبيك؟ الم تقطع رحمكم؟ فقالوا يا رسول الله! ايسمعون ماتقول؟ قال ما انتم باسمع منهم لما قول فانزل الله ﴿فانك لاتسمع الموتى﴾ ﴿وما انت بمسمع من في القبور﴾ ومثل ضربه الله للكفار انهم لا يسمعون لقوله.

یعنی اس آیت: انک لاتسمع الموتی، اور ما انت بمسمع من فی القبور، کا شان نزول رئیس المفسرین عبداللہ بن عباسؓ سے اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ بدر کے غزوہ میں مشرک مقتولوں کے کنویں پر آکھڑے ہوئے تھے جس میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا تھا اور فرمانے لگے کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ فرمایا تھا اب تو تم نے اس وعدہ کو سچ مچ پالیا ہوگا؟ اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تو نے اپنے رب کے ساتھ کفر نہ کیا، کیا تو نے اپنے نبی کی تکذیب نہیں کی، کیا تو نے قطع رحمی نہیں کی، یہ سن کر حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ جو کچھ فرما رہے ہیں، یہ بے روح کے دھڑسن رہے ہیں؟ آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا کہ جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سنتے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انک لاتسمع الموتی، نیز یہ نازل فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور.

اس کے علاوہ بعض فقہاء و مجتہدین نے بھی ان آیتوں کو نفی سماع پر بطور دلیل پیش کیا ہے، بطور مثال علامہ ابن الہمام مولف فتح القدیر کی تصریح ملاحظہ ہو۔ علامہ موصوف ان آیتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے سماع موتی کی نفی کی تحقیق مستفاد ہوتی ہے کیونکہ ان میں کفار کو موتی سے تشبیہ دی گئی ہے اس بناء پر کہ کفار کو حق سنانا مستعذر ہے

اور یہ سماع موتی کی نفی پر متفرع ہے ورنہ تشبیہ صحیح نہیں ہوگی۔ اصل عبارت یہ ہے فانہما یفیدان تحقیق عدم سماعہم فانہ تعالیٰ شبہ الکفار بالموتی لا فادۃ تعذر سماعہم وهو فرع عدم سماع الموتی۔ فتح القدیر۔ اور اس سے تھوڑا سا پہلے مشائخ حنفیہ کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں وعندی مبنی ارتکاب هذا المجاز هنا عند اکثر مشایخنا هو ان الميت لا یسمع عندهم لانہا (الیمین) تنعقد علی ما حیث یتفہم و الميت لیس کذا لک لعدم السماع۔ اور کتاب الایمان میں لکھتے ہیں فلو کلمہ بعدموتہ لا یحنت لان المقصود منه الافہام و الموت ینافیہ لانہ لا یسمع فلا یتفہم۔ فتح القدیر: ۱۰۶/۲م۔

رشید احمد گنگوہی شرح الترمذی الکوکب الدری: ۳۱۹/۱، میں لکھتا ہے: واستدل المنکرون ومنہم عائشہ وابن عباس ومنہم الامام (ابو حنیفہ) بقولہ تعالیٰ: انک لا تسمع الموتی، فانہ لما شبہ الکفار بالاموات فی عدم السماع۔ علم ان الاموات لا یسمعون والالم یصح التشبیہ۔ وما قیل انہ من قبیل ”وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی“ غیر تام۔ لانہ لا یصح علی هذا قوله بعده ”ان تسمع الامن یوم من بایاتنا“ الایہ، فان الاقتدار منہ سبحانہ کما هو فی الاول فکذا فی الثانی فکیف یصح اثباتہ لہ ﷺ فی نوع ونفیہ فی نوع، وما قال المبتون ان خطاب النبی ﷺ لاهل بدر علی رأس القلب ینادی علی ثبوت السماع اعلیٰ نداء، فاجاب عنہ المنکرون بعضهم من انہ من خصوصیاتہ ﷺ بکفار بدر، رد اللہ سبحانہ ارواحہم فی اجسامہم لیسمعوا خطابه تنکیتا لہم وتبکیتا وتزییدا فی عذابہم، وقال بعضهم انما خاطبہم النبی لیغیظ بذلک المشرکون من قریش، ومعنی قوله لعمر ما انت باسمع منهم ای باعلم منهم فسرتہ بذلک عائشہ، فلا یكون دلیل علی السماع، فالظاهر انکار السماع وهو الاصح عندنا۔ یعنی عائشہ نے سماع کی علم سے تفسیر کی ہے، اس لئے یہ حدیث سماع موتی کی دلیل نہیں، اس لئے ظاہر عدم سماع ہی ہے، اور ہمارے نزدیک بھی یہی زیادہ صحیح ہے۔

آخر میں مفتی عزیز الرحمان دیوبندی کا قول نقل کرتے ہیں: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند عزیز الفتاویٰ دیوبند: ۹۶/۳، میں ہے کہ: یہ واضح رہے کہ حد سے زیادہ جو امر تجاوز کرتا ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے جیسا کہ تعظیم قبور کا رواج ہو گیا ہے یہاں تک کہ ان پر غلاف اور چادریں ڈالی جاتی ہیں اور یہ امور اکثر مفضی الی الشرک ودواعی شرک ہو جاتے ہیں، مکما ہو مشاہد اور سماع میت ثابت نہیں ہے بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے: قال اللہ تعالیٰ ﴿وما انت بمسمع من فی القبور﴾

وقال الله تعالى ﴿انك لاتسمع الموتى﴾ وقد اجاب في الفتح وغيره عن الحديث الوارد فيه اى حديث اهل قليب بدر واولوا حديث سماع قرع النعال بانه مخصوص باول الوضع فى القبر، فقط والله تعالى اعلم۔ ۵/۴۳۸، ۴۴۱، ۴۴۴، ۴۶۱، ۴۶۷، ۴۶۸۔

دوسری وجہ: اکثر مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہی مسئلہ ذکر کیا ہے مثلاً: ۱۔ خفاجیؒ نے بیضاوی کی تفسیر: ۱۲۸/۷، کے حاشیہ میں لکھا ہے اکثر مشائخنا علی ان المیت لا یسمع یعنی ہمارے اکثر مشائخ اسی عقیدہ پر پکے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں سنتا۔ ۲۔ امام رازیؒ شافعی المذہب نے اپنی تفسیر کبیر: ۱۰۴/۶، میں لکھا ہے والمیت لا یدرک شیئاً مردہ کسی چیز کا کچھ ادراک نہیں کر سکتا۔ اور ۳۹/۷، میں لکھا: اما الاحیاء والاموات فالتفاوت بینہما اکثر، اذما من میت یساوی فی الادراک حیامن الاحیاء، فذکر ان الاحیاء لا یساؤن الاموات یعنی مردوں اور زندوں میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ کوئی مردہ ایسا نہیں جو ادراک میں کسی ایک زندہ کے مساوی ہو، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ زندے مردے مساوی نہیں ہیں: ۵۳/۴ و پارہ ۲۰ صفحہ: ۴۴۰-۳۔ زمخشری نے کشاف: ۱۲/۲، میں کہا: الموتی لا یسمعون یعنی مردے نہیں سنتے۔ ۴۔ علامہ نیشاپوری نے اپنی تفسیر: ۱۳/۷، میں یہی لکھا ہے۔ ۵۔ جامع البیان: ص ۱۱۲، میں یہی لکھا ہے۔ ۶۔ علامہ بیضاوی نے پارہ (۷) صفحہ ۱۸۶، میں۔ ۷۔ مفسر ابوسعود نے ۵۸/۴۔ ۸۔ مفسر خازن نے: ۱۴/۲، ان المیت لا یسمع ولا یتکلم۔ میت نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے۔ ۹۔ بغوی نے معالم التنزیل پارہ ۳۰۵/۲۰، المیت الذی لا سبیل الی سماعہ، میت وہی جس کے سننے کی کوئی صورت نہیں۔ ۱۰۔ مفسر نفی حنفی نے مدارک التنزیل صفحہ: ۴۰۳ میں لکھا ہے واما قبل ذلک فلا یعنی قیامت سے پہلے پہلے تو میت سن نہیں سکتا۔ ۱۱۔ مفسر ابن کثیر نے تفسیر ۹ صفحہ ۶۱۵، میں لکھا: لا تتحرک ولا تسمع ولا تبصر مرنے کے بعد مردے نہ حرکت کر سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ۱۲۔ قاضی ثناء اللہ پانی پٹیؒ نے تفسیر مظہری: ۲۵۳/۷، میں لکھا کہ مردے سنتے تو نہیں البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہے زندوں کا کلام مردوں کو سنا دے۔ یہ اس کی مرضی ہے۔ ۱۳۔ علامہ الوسیؒ نے تفسیر روح المعانی: ۷/۲۶۔ میں لکھا ہے المیت لیس من شانہ السماع ولا یتحقق منه السماع الامعجزۃ کسماع اهل القلب۔ سننا میت کا کام نہیں اور نہ میت کا سننا متحقق ہے، البتہ بطور معجزہ کے میت سن لے تو وہ اور بات ہے جیسے بدر میں گندے کنوئیں میں پڑے ہوئے مشرک مقتولوں نے نبی ﷺ کا خطاب سن لیا تھا۔

اور: ۲/۴۵۵، میں لکھا: ففیه تنبیہ قوی علی ان الاصل فی الموتی انهم لا یسمعون پس اس عبارت

میں قوی تنبیہ ہے اس امر پر کہ موتی کے بارے اصل تو یہی ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ ۱۴۔ مفسر ابن جریر: ۱۱۸/۷، میں الموتی الذین لا یسمعون صوتا ولا یعقلون دعاء ولا یفقهون قولاً۔ مردے جو نہ آواز سنتے ہیں اور نہ کسی پکار کا ادراک کر سکتے ہیں اور نہ کسی کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ ۱۵۔ صاحب قاموس نے تنویر المقباس: ۶۸۷، پارہ (۹) میں لکھا ہے: لا یسمعون ولا یجیبوا لانہم اموات غیر احياء یعنی وہ جن کو تم پکارتے ہو نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ اموات (مردہ) ہیں زندہ نہیں۔ ۱۶۔ ابن جزئی کلبی محمد بن احمد نے کتاب التسهيل لعلوم التنزيل: ۱۹۶/۳، میں لکھتے ہیں: النائم کالمیت فی کونہ لا یبصر ولا یسمع یعنی نہ سننے اور نہ دیکھنے میں سونے والا بھی میت کی طرح ہی ہوتا ہے۔ ۱۷۔ عبدالحق بن غالب ابن عطیہ محاربی غرناطی فقیہ مفسر (متوفی ۵۴۲ھ) نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ واقعہ بدر میں اہل قلب کا سننا محمد ﷺ کا معجزہ ہے اگر آپ یہ نہ فرماتے کہ یہ مردے سن رہے ہیں تو ہم آپ کی نداء کا یہ مطلب لیتے کہ یہ باقی ماندہ کافروں کی توخیج ہے یا مومنین کے دل کو تسلی ہے عبارت یہ ہے: فیشبه ان قصة بدر خرق عادة لمحمد ﷺ فی ان رد الله اليهم ادراكا سمعوا به مقالته ولولا اخبار رسول الله ﷺ بسماعهم لحملنا نداءه اياهم على معنى التوبيخ لمن بقى من الكفرة وعلى معنى شفاء صدور المومنين۔ ۱۸۔ صاحب فتح البیان نے کہا ہے کہ سماع موتی کی نفی کے ظاہر سے تو عموم معلوم ہوتا ہے۔ ۱۹۔ مولوی عبدالستار محدث دہلوی نے اپنی تفسیر کے: ۴۹۷، میں اسی طرح لکھا ہے۔ ۲۰۔ مترجم معجزہ نمکلاں قرآن مجید ۵۳۵، میں ہے عائشہؓ کی رائے کے مطابق امام ابوحنیفہؒ سماع موتی کے منکر ہیں اور اسی قرآن پاک کے مقدمہ ۴۱، میں ہے: عائشہؓ و دیگر بعض صحابہ اور نیز امام ابوحنیفہؒ اہل قبور کے سننے کے قائل نہیں۔ ۲۱۔ سبحان الہند مولانا احمد سعید (کشف الرحمن ۶۵۴) میں فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ نے اس آیت (مائنت بمسمع من فی القبور) سے مردے کے نہ سننے پر استدلال کیا ہے اور یہی اکثر مشائخ حنفیہ کا مسلک ہے۔ نیز: ۵۸۰/۲، میں لکھتے ہیں مردے میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور اسی صفحہ پر یہ بھی لکھا کہ سویا، برابر ہے (یعنی عدم ادراک میں)۔ ۲۲۔ جامع القرآن کے مصنف نے کہا الکفار کالموتی لا یسمعون، کفار بھی ان مردوں کی طرح ہیں جو سنتے نہیں، اس تفسیر کا حوالہ تفہیم المسائل: ۹۲، میں محمد بشیر الدین قنوجی نے دیا ہے۔ ۲۳۔ ابن حبان اندلسی نے البحر المحیط: ۱۱۸، ۱۱۷/۳، میں لکھا ہے: انما یستجیب الذین یسمعون یعنی الذین تحرص علی ان یرصد قوک بمنزلة الموتی الذین لا یسمعون وانما یستجیب من یسمع کقوله تعالیٰ یعنی جن لوگوں کے بارے میں آپ کو حرص ہے کہ وہ آپ کے مسئلہ توحید کی تصدیق کریں وہ تو بمنزلہ موتی (مردوں) کے ہیں جو نہیں سنتے، اور مانتے وہی

ہیں جو سنیں۔ آگے فرمایا موتی (یہاں مراد) کفار ہے کفار کو موتی اسی طرح کہا گیا ہے جس طرح کفار کو بہرے اور گونگے کہا گیا ہے اور کفار کو موتی اسے تشبیہ اس لئے دی ہے کہ میت روح سے خالی ہوتا ہے۔ ۲۴۔ نواب قطب الدین (تلمیذ شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی و مولف مظاہر حق شرح مشکوٰۃ نے جامع التفسیر سورہ فاطر: ۱۱۰، میں لکھا ہے۔ مذہب امام اعظم اور اکثر مشائخ ہمارے کا عدم سماع ہے بہ دلیل آیت انک لاتسمع الموتی۔ ۲۵۔ جمل نے جلالین کی شرح: ۶۰۳ (پارہ ۲۴) میں لکھا، موت کی حالت میں توفی النفس کی صورت یہ ہے کہ موت پیدا کرتا ہے اور ہر قسم کی حس کلی طور پر زائل کر دیتا ہے (اس میں حس سننے اور دیکھنے اور بولنے وغیرہ کی سب ہی آگئیں۔

۲۶۔ آخر میں تفسیر مواہب الرحمن کا قول نقل کرتے ہیں: اس نے تفسیر سورہ نمل میں مختصراً، اور تفسیر سورہ روم میں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے: جبکہ ہم بھی ان کے الفاظ حرف بحرف نقل کرتے ہیں اس لئے کہ اس میں بہت سے علمی فوائد مذکور ہیں: مترجم کہتا ہے کہ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ پس امام شافعیؒ اور ایک جماعت سے منقول ہے کہ مردہ سنتا ہے، اور ان کی حجت وہ حدیث ہے کہ جب بدر کی لڑائی میں ابو جہل وغیرہ کفار مشرکین مارے گئے اور وہ ایک کھڈے میں ڈال دئے گئے اور تیسرے دن نبی کریم ﷺ سوار ہو کر اس مقام پر تشریف لائے اور خطاب فرمایا کہ ہم نے تو اپنے پروردگار عزوجل کا وعدہ حق پایا اور تم نے بھی آخر وعید عذاب کو سچا پایا، پس عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس قوم سے خطاب فرماتے ہیں جو گندے مردار ہو چکے، پس آپ نے فرمایا کہ قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جو میں کہتا ہوں اسکے سننے میں تم لوگ ان سے بڑھکر نہیں ہو، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں کمافی الصحیح اور حدیث ابن عباسؓ میں ہے کہ جو کوئی بندہ اپنے بھائی مسلمان کی قبر پر گذرا جس کو دنیا میں پہچانتا تھا پس اس پر سلام کیا تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح اس میں پھیر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ (رواہ ابن عبد البر و قال صحیح) لیکن عائشہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”فانک لاتسمع الموتی“ پس مردہ نہیں سنتا ہے، اور واقعہ بدر کی حدیث میں عائشہؓ نے یہ تاویل فرمائی کہ نبی کریم ﷺ کی مراد یہ تھی کہ جو بات میں ان لوگوں سے کہتا تھا اس کا حق ہونا، ان لوگوں نے اب خوب جان لیا، قنادہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آخرت کی زندگی اتنی دے دی کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کا کلام شریف جو ان کے حق میں چھڑا اور ملامت کا تھا سن لیا۔

اسی واسطے امام ابو حنیفہؒ و صاحبین و تمام فقہاء حنفیہ و جماعت علماء کا یہی قول ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، اور کسی شخص کو یہ طاقت نہیں ہے کہ مردے کو اپنا کلام سناوے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہے کہ کوئی بات مردہ سے تو اس کو اپنی قدرت

کا اختیار ہے۔ اسی واسطے جب نبی کریم ﷺ نے قلب بدروالوں سے کلام کیا تو بوجی الہی عزوجل تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا، اور اسی طرح مردے کو سلام کرنا اور اس کا جواب دینا بقدرت الہی عزوجل ہے، حتیٰ کہ سوائے سلام کے کسی دوسری بات کے واسطے ہم کو اگاہ نہیں کیا گیا کہ وہ بھی مردہ سنتا ہے۔

مترجم کہتا ہے کہ آج کل جو لوگ حنفی مقلدین حتیٰ کہ تقلید کے واسطے دوسروں کی تکفیر تک نوبت پہنچاتے ہیں ان سے نہایت عجب ہے کہ وہ بزرگوں کے مزاروں پر جا کر اپنی باتوں کی داستانیں سناتے ہیں حالانکہ امام ابوحنیفہ و تمام ائمہ حنفیہ سے قاطبہٴ مخالف ہے اور اس مقام پر وہ قطعی غیر مقلد بن جاتا ہے، پس ان نفس کے بندوں کا ظاہر حال یہ ہے کہ وہ تقویٰ و تدین کے واسطے حنفی نہیں تھا بلکہ اسلام میں فساد ڈالنے کے لئے کبھی مقلد بنتا ہے اور کبھی غیر مقلد ہو جاتا ہے، تاکہ اسلام میں باہم نزاع و پھوٹ ڈالے، اور باہمی اختلاف جو مسلمانوں میں فرض ہے اس کی مخالفت کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب مسلمانوں کو ایسی معصیت سے بچا دے اور ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ آمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد والہ و اصحابہ اجمعین۔

اب اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس آیت سے استدلال نفی سماع موتی کے لئے صحیح ہے یا نہیں؟ سماع موتی کے قائلین کا ایک وہم ہے جس کو ذکر کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ دفع کرتے ہیں، مختصر اس کو والد صاحب نے تفسیر (احسن الکلام) میں بمعہ جواب ذکر کیا ہے:

قائلین سماع موتی کی طرف سے ان آیتوں کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان میں اسماع (سنانے) کی نفی ہے سماع (سننے) کی نفی نہیں۔ اور اختلاف سماع میں ہے نہ کہ اسماع میں، کیونکہ اسماع کی نفی پر تو سب متفق ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان آیتوں میں کفار کو مردوں کے ساتھ تشبیہ عدم استفادہ میں دی گئی ہے نہ کہ عدم سماع میں، اور مطلب یہ ہے کہ مردے زائر کا کلام سن لینے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اسی طرح کفار بھی سن تو لیتے ہیں لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ عائشہؓ اور تمام فقہائے حنفیہ نے ان سے عدم سماع موتی پر استدلال کیا ہے، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ آیتیں اسماع کے ساتھ ساتھ سماع کی بھی نفی کر رہی ہیں، اور تشبیہ عدم استفادہ میں نہیں بلکہ عدم سماع میں ہے، نیز سماع اسماع کا مطاوع ہے اس لئے اسماع کی نفی یا اثبات، سماع کی نفی اور اثبات کو مستلزم ہے ان آیتوں میں جب اسماع کی نفی کی گئی تو سماع کی بھی نفی ہو گئی۔

مطلب یہ ہے کہ سماع فرع ہے اسماع کی جب انسان کی طرف سے بالکلیہ اسماع نہیں ہے تو سماع جو اسماع کی فرع ہے وہ

بھی نہ ہوگا، کیونکہ جب اصل ہی ثابت نہ ہوگی تو فرع کہاں سے ثابت ہوگی، پس اتنا تو مسلم ہوا کہ انسان بذات خود اپنے کلام و سلام کو بغیر کسی کے واسطے کے میت کو نہیں سنا سکتا، یہ خاص نوع کا اسماع، یعنی اسماع انسانی بالکل نابود ہے اور جس قسم کا اسماع ندارد ہوگا اس خاص قسم کا اسماع بھی معدوم ہونا لازم ہوگا۔

بعض کو یہ وہم ہے کہ انسان جو مردوں سے یا قبر والوں سے کلام کرتا ہے وہ انہیں خود تو نہیں سنا سکتا، مگر اس اسماع اور اسماع کے درمیان اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہو کر مردوں کو سنا دیتا ہے، یہ البتہ ممکن ہے تو جب یہ صورت ممکن ہوئی تو آیت شریفہ سے مردوں کے سننے کی نفی ثابت نہ ہوگی۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشیت الہی معلوم نہیں جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ: ”اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے، پس ہمارا مردوں سے یا قبر والوں سے کلام کرنا، خطاب کرنا، سلام کرنا، پھر یہ خیال کرنا کہ وہ سنتے ہیں، محض ایک تمنا ہی تمنا ہے، کیونکہ اسماع اموات موقوف ہے مشیت الہی پر اور مشیت الہی کا ہمیں علم نہیں ہے، نہ ہی اس کے علم حاصل کرنے کا ہمیں کوئی طریقہ حاصل ہے، پس جس کا موقوف علیہ غیر معلوم ہے اس کے موقوف کا بھی موہوم ہونا لازم ہے، پس اس نظیر والی آیت سے بھی عدم اسماع اموات ہی ثابت ہوا نہ اسماع۔

(اس بات کی مزید تفصیل) اب زیر بحث آیت کریمہ کو دیکھیں ”إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ“ اس میں سب مانتے ہیں کہ انسانی اسماع کی لازمی طور پر نفی ہے ہاں الہی اسماع اس آیت میں متوقع ہو سکتا ہے۔ لیکن الہی اسماع مطلق نہیں ہے۔ بلکہ معلق اور مقید ہے بقید مشیت اور معلق بالمشیۃ کا مسئلہ علم عقائد میں مصرح موجود ہے ان شاء فعلہ وان شاء لم یفعلہ، اسی طرح کتب فقہ میں ہے انت طالق ان شاء اللہ، کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ شرط (مشیت الہی) کا علم نہیں۔ لہذا اصل چونکہ عدم طلاق تھی ابھی تک وہی عدم طلاق اپنے اصل پر قائم ہے ہدایہ اولین: ۳۷۰/۲، میں ہے، وانہ (ای التعلیق) اعدام قبل الشرط، والشرط لا یعلم ہہنا فیکون اعداما من الاصل، یعنی شرط سے پہلے تو وہ طلاق نہ تھی اور اب شرط کا علم ہمیں نہیں ہے اس لئے طلاق بھی سرے سے معدوم ہی رہی اس کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ حاصلہ ان الجزاء معدوم قطعاً لان الجزاء معدوم عند عدم الشرط و ہہنا لم یعلم تحققہ فبقی علی عدمہ الاصلی۔

اسی طرح کنز: ص: ۱۴۶، میں ہے ولو وصل باقرارہ ان شاء اللہ بطل اقرارہ، یعنی اگر کسی نے کسی کے حق کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میرے ذمہ اس کا ہزار روپیہ ہے ان شاء اللہ تو بس اس کا اقرار بے کار و باطل ہو گیا، اسی طرح

کنز: ص: ۷۶، میں ہے، ولو وصل بحلفه ان شاء الله برّ اور اگر قسم کھانے کے ساتھ متصل ان شاء الله کہہ دیا تو اپنی قسم میں حاث نہیں ہوگا، اسی طرح کنز: ۱۲۸، میں ہے: ویبطل الصک بان شاء الله چک لکھ کر ساتھ ہی ان شاء الله لکھ دیا وہ چک بے کار ہو گیا اور مختصر طحاوی: ۳۶۸، کے حاشیہ میں اس کا اصول اور قاعدہ تحریر فرمایا: والاصل فی هذا انه متى علق بمشیة من لا تظهر مشیته فانه يلغو كله. یہاں اصول یہ ہے کہ جب ایسے ذات کی مشیت کے ساتھ کوئی کام معلق کیا جائے جس کی مشیت معلوم اور ظاہر نہ ہو سکے تو سب لغو اور بے کار ہو جاتا ہے۔

الحاصل: اب اس قاعدہ اصول کے تحت ان الله یسمع من یشاء کے معنی ہوئے من شاء الله اسماعہ اسمعه ومن لم یشاء اسماعہ لم یسمعہ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے گا سناوے گا اور جس کو سنانا نہ چاہے گا نہ سنائے گا۔ تفلیل سماعت اموات کی خود آیت کریمہ کے لفظ مشیت نے پیدا کردی بلکہ نفی سماع کی دلیل بن گئی۔ جیسے ان شاء الله کہنے سے طلاق نہیں پڑتی۔ اقرار بے کار ہو جاتا ہے چیک کا اعتبار نہیں رہتا اسی طرح اس آیت میں سماع اموات بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اقامۃ البرہان والاخر میں لکھتے ہیں: اکابر امت کے ان ارشادات اور اجلہ علماء دیوبند کی ان تصریحات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ان آیتوں میں صرف اسماع (سنانے) ہی کی نفی نہیں بلکہ سماع (سننے) کی بھی نفی ہے اور انہوں نے سماع موتی کی نفی پر ان آیتوں سے باقاعدہ استدلال کیا ہے اور مفتی عزیز الرحمنؒ نے تو یہاں تک فرمادیا ہے کہ یہ آیتیں عدم سماع پر نص قطعی ہیں۔ اس لئے معترض نے اس کے خلاف دور حاضر کے بعض علماء کی جو طویل و عریض عبارتیں نقل کی ہیں وہ ان اکابر کی تصریحات کے ہوتے ہوئے قابل التفات نہیں ہیں۔ ص: ۷۴۔

اس اعتراض کو شیخ نیلویؒ تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں: قائلین سماع ایک اور طریق پر بھی اس آیت کو حل کرنے کی کوشش فرماتے ہیں کہ اول تو آیت میں سماع کی نفی نہیں ہے اسماع کی نفی ہے، دوسرے اگر بالفرض والتقدیر اس بات کو تسلیم ہی کر لیا جائے کہ نفی سماع کی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ سماع مطلق نفی نہیں ہے بلکہ سماع قبول یا سماع نافع کی نفی ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کفار وعظ و نصیحت نہیں سنتے یعنی قبول نہیں کرتے اس سے نفع نہیں اٹھاتے چنانچہ کتاب سماع موتی: ۲۶۹، میں ہے مردوں سے مطلقاً سماع کی نفی نہیں کی گئی بلکہ اس سماع کی نفی کی گئی ہے جو سماع مفید اور نافع ہو سکتا ہے کیونکہ زندہ کفار سے جو مشہد ہیں جس سماع کی نفی کی گئی ہے، وہ سماع قبول اور نافع ہے سو اسی طرح مردوں سے بھی جو مشہد بہ کے درجہ میں ہیں نفی مطلقاً سماع کی نہیں بلکہ اس سماع کی نفی ہے جو مفید اور نافع ہے، الخ۔

الجواب: محترم مولانا صاحب نے اس مقام پر کمال ہی کر دیا کہ مشبہ کو مشبہ بہ بنادیا اور مشبہ بہ کو مشبہ بنادیا، کافروں کو جو مشبہ ہیں مشبہ بہ بنادیا اور مردوں کو جو مشبہ بہ ہیں مشبہ بنادیا، جیسے کوئی کہے زید کا لاسد، زید شیر کی مانند ہے زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی شجاعت میں۔ زید انسان ہے مشبہ ہے اور شیر جنگلی جانور مشبہ بہ ہے۔ اب مولانا صاحب کے تقریری انداز میں اگر یوں کوئی تقریر کرے کہ شیر کے لئے مطلقاً شجاعت کو ثابت نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس شجاعت کو ثابت کیا گیا ہے جس کے ساتھ نماز، روزہ اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو کیونکہ زید کے لئے جو مشبہ ہے جو شجاعت ثابت ہے وہ نماز روزہ جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ مقرون ہے، سو اسی طرح شیر جنگلی کے لئے بھی جو مشبہ بہ کے درجہ میں ہے، وہی شجاعت ثابت ہے، جو نماز، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ مقرون ہے اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ زید شجاع، نمازی، روزہ دار اور مجاہد ہے۔ کیا یہ تقریر صحیح ہے؟ اگر یہ تقریر غلط ہے تو آپ کا ”الکفار کالموتی“ میں یہ بیان غلط ہوگا، اور اگر الکفار کالموتی میں آپ کی تقریر صحیح ہے تو زید کا لاسد میں بھی ہماری تقریر بالادرس ہوگی لیکن اس میں تو کچھ شک نہیں کہ زید کا لاسد کی تقریر بالاصاف غلط ہے پس ثابت ہوا کہ الکفار کالموتی کی تقریر جو محترم مولانا صاحب نے بیان کی ہے بلاشبہ غلط ہے۔ نداء حق: ۹۷/۲۔

اس سوال کا مزید تفصیلی جواب ہم تفسیر احسن الکلام سے نقل کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو فائدہ کامل ہو، اس میں بطور ارجاء العنان والد محترم لکھتا ہے کہ جب اس آیت میں یہ مسئلہ ذکر ہے (بزعم خویش) کہ مردے سنتے ہیں لیکن فائدہ نہیں لے سکتے، تو ان کے ساتھ باتیں کرنا عبث اور لغو کام ہے، اور عبث کام کرنا مسلمان کیلئے جائز نہیں، آپ تصحیح تشبیہ کیلئے لکھتے ہیں کہ یہ وہم ہے کہ یہ تشبیہ صحیح نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے اس لئے کہ وجہ شبہ جنس (نہ سننا ہے) اور یہ دو قسم کے ہیں، ایک مطلقاً نہ سننا اور دوسرا وہ سننا ہے جو کہ بغیر فائدہ ہو (تو یہ بھی نہ سننے کی برابر ہوئی) تو مشبہ بہ (یعنی میت) میں نہ سننا مطلقاً اور جانب مشبہ (یعنی کافر) میں نہ سننا بطریق عدم نفع ہے، جیسا کہ ہم مثال میں کہتے ہیں زید کا لاسد، یہ تشبیہ شجاعت میں ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ دونوں کی شجاعت الگ الگ ہے اور تشبیہ صحیح ہے۔

۲۔ نیز جس طرح کفار کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اسی طرح کفار کو اندھوں کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے اور نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ کفار اس دنیا میں جب کہ وہ بقید حیات ہیں وہ ویسے تو دیکھتے ہیں اور انکی آنکھیں موجود ہیں، مگر تفسیر شیخ الہند اندھے ہیں جو اپنے نفع و نقصان کو نہیں دیکھتے۔ تو یہاں بیٹا کفار کو جو مشبہ ہیں جس بینائی اور دیکھنے کی نفی کی گئی ہے وہ، وہ دیکھنا ہے جس سے نفع و نقصان نظر آئے اسی طرح اندھوں سے بھی جو مشبہ بہ کے درجہ میں ہیں نفی مطلقاً دیکھنے کی نہیں۔ اندھوں کو نظر تو آتا ہے اندھیں اپنے ان آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں مگر اندھے اس طرح کانہیں دیکھتے جس سے

انہیں نفع و نقصان نظر آئے، کیا یہ تقریر صحیح ہے؟ اگر موتیٰ کے ساتھ کفار کو تشبیہ دینے کی وہ تقریر صحیح ہے تو انہوں کے ساتھ کفار کو تشبیہ دینے کی یہ تقریر بھی لازماً صحیح ہوگی اور اگر وہاں تقریر صحیح اور یہاں تقریر غلط ہے تو وجہ فرق کی بتائی جائے۔

۳۔ اسی طرح کفار کو جس طرح مردوں اور اندھوں سے تشبیہ دی گئی ہے کفار کو گونگوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو محترم مولانا صاحب کی تقریر کے مطابق نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ کفار اس دنیا میں جب کہ وہ بہ قید حیات ہیں ویسے تو وہ بولتے ہیں اور ان کی زبان بھی موجود ہے گونگے تو نہیں مگر تفسیر شیخ الہند گونگے ہیں جو سچی بات نہیں کہتے، تو یہاں فصیح بلیغ مطابق کفار سے جو مشبہ ہیں جس گویائی کی نفی کی گئی ہے وہ، وہ گویائی ہے جو سچ کے ساتھ متصف ہو اسی طرح گونگوں سے جو مشبہ بہ کے درجے میں ہیں مطلقاً بولنے کی نفی نہیں، گونگے بولتے تو ہیں مگر سچ نہیں بولتے۔ کیا یہ تقریر صحیح ہے؟ اگر موتیٰ کے ساتھ کفار کو تشبیہ دینے کی وہ تقریر صحیح ہے جو محترم مولانا صاحب نے بیان فرمائی ہے تو گونگوں کے ساتھ کفار کو تشبیہ دینے کی یہ تقریر بھی لازماً صحیح ہوگی اگر وہاں صحیح اور یہاں غلط ہے تو وجہ فرق کی کیا بنے؟

۴۔ اسی طرح کفار کو جیسے مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے کفار کو بہروں کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے تو محترم مولانا صاحب کی تقریر کے مطابق نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ کفار اس دنیا میں جب بقید حیات ہیں ویسے تو وہ سنتے ہیں اور ان کے کان بھی موجود ہیں مگر تفسیر شیخ الہند بہرے ہیں جو سچی بات نہیں سنتے تو یہاں بظاہر ان کفار کے کان بالکل درست ہیں تو کافر سنتے تو ہیں مگر سچی بات نہیں سنتے اسی طرح بہرے جو مشبہ بہ کے درجے میں ہیں ان سے مطلقاً سننے کی نفی نہیں، بہرے سنتے تو ہیں مگر سچی بات نہیں سنتے۔ کیا یہ تقریر صحیح ہے؟ اگر مردوں کے ساتھ کفار کو تشبیہ دینے کی وہ تقریر صحیح ہے جو محترم مولانا صاحب نے بیان فرمائی ہے تو بہروں کے ساتھ کفار کو تشبیہ دینے کی یہ تقریر بھی لازماً صحیح ہوگی اور اگر وہاں صحیح ہو اور یہاں غلط ہو تو ان دونوں تشبیہوں میں فرق کی وجہ مطلوب ہے۔

مزید فرماتے ہیں: کہ اگر اب قواعد پر نظر کی جائے تو گنگوہیؒ کی تقریر قواعد عربیت کے مطابق ہے (جو پہلے بیان ہوئی) اور مصنف سماع موتیٰ کی تقریر قواعد عربیت کے سراسر خلاف ہے لہذا مولانا صاحب گنگوہیؒ کی تقریر ہی، ہسموع مقبول، معتبر اور معتمد علیہ اور رائج سمجھی جائے گی، اس پر کسی دوسرے اعلیٰ سے اعلیٰ عالم کی بات کو ترجیح نہیں دی جاسکتی جب کہ قواعد بھی اس سے آبی ہوں یعنی جب آیت ”انک لاتسمع الموتی“ میں استعارہ مصرحہ ہے اور استعارہ مصرحہ میں وجہ شبہ کا مشبہ بہ میں اتویٰ ہونا صحت استعارہ کے لئے شرط ہے، جب مشبہ اور مشبہ بہ ہر دو میں یکساں طور پر نفی سماع نافع مراد لئے جائیں تو استعارہ باطل ہو جائے گا اور قرآنی فصاحت و بلاغت اور اعجاز میں فرق آجائے گا، اور اصطلاح اہل

عربیت اور اہل علم کے بیان کے خلاف بھی ہوگا۔

اور اگر گنگوہیؒ کی تقریر دیکھیں تو بات نہایت ہی سہل ہے یعنی لفظ اموات میں عدم سماع مطلق مراد لیا جائے اور کفار میں عدم قبول مراد لیا جائے، تب استعارہ بھی درست ہو جائے گا اور بلاغت قرآنی بھی اپنی جگہ قائم رہے گی اور قواعد عربیت کے خلاف بھی لازم نہ آئے گا۔

اور جو ہم نے کہا ہے کہ یہ استعارہ مصرحہ ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ ان آیات میں کفار کا ذکر موجود نہیں ہے بلکہ صرف موتی کا ذکر ہے مشبہ کا ذکر نہ کرنا اور مشبہ بہ کا ذکر کرنا اور مشبہ بہ سے مشبہ مراد لینے کو اصطلاح علم بیان میں استعارہ کہا جاتا ہے علامہ سید سند شریف جرجانیؒ نے مطول کے حاشیہ میں لکھا ہے وعرف الاستعارہ بان تذکر احد طرفی التشبیہ وتریدہ ای بالطرف المذكور الآخر ای الطرف المتروک مدعیاً، دخول المشبه فی جنس المشبه به کما تقول فی الحمام اسد وانت تریدہ الرجل الشجاع ، وقسمها الی المصرحہ والمکنی عنہا وعنی بالمصرح بھان یكون الطرف المذكور من طرفی التشبیہ هو المشبه به یعنی استعارہ مصرحہ اس کا نام ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں سے مشبہ بہ کا ذکر کیا جائے اور مشبہ کا ذکر چھوڑ دیا جائے گویا مشبہ بہ کے افراد میں سے ایک فرد ہے، جیسے کوئی کہے حمام میں شیر ہے، اور شیر سے مراد لیا ہو بہادر آدمی، تو اسی طرح ان آیات میں مشبہ بہا موتی کو ذکر کیا ہے اور اس سے کفار مراد لئے جو مشبہ ہیں تو یہ استعارہ مصرحہ ہوا۔ اور استعارہ مصرحہ میں بقاعدہ علم بیان صحت استعارہ کے لئے شرط ہے کہ مشبہ بہ میں وجہ شبہ کی اقوی ہو ورنہ استعارہ باطل ہوگا۔

چنانچہ علامہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹیؒ نے مطول کی حاشیہ میں لکھا ہے: وکون وجه الشبه اقوی، شرط فی الاستعارۃ المصرحہ، اور علامہ دسوقیؒ نے مختصر المعانی کے حاشیہ میں لکھا ہے وتوضیح ذلک ان الاستعارۃ تعتمد التشبیہ، والتشبیہ الذی بنی علیہ الاستعارۃ یقتضی قوۃ المشبه به عن المشبه فی وجه الشبه یعنی وجہ شبہ میں مشبہ بہ مشبہ سے قوی ہوتا ہے اور مختصر المعانی میں علامہ سعد الدین تفتازانیؒ نے جو لکھا ہے: والجامع یجب ان یكون فی المستعار منه اقوی اس کی شرح میں ابراہیم دسوقیؒ نے لکھا وقولہ اقوی ای من نفسه حال کونہ فی المستعار منه وانما وجب ذلک لتكون الاستعارۃ مفیدۃ پس لفظ موتی ایت کریمہ میں مشبہ بہ ہے، اور کفار مشبہ ہے اور وجہ شبہ کی عدم سماع ہے پس موتی میں یہ وجہ شبہ کی اقوی اور اکمل ہونا شرط ہے ورنہ استعارہ باطل ہوگا اور بلاغت قرآنی میں نقص لازم آئے گا۔

یہ تو ہوا طریق استدلال ان چہار آیتوں سے، اور باقی دو آیات قرآنی ایسے ہیں جن سے بطریق اقتضاء النص استدلال کیا جاتا ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ: ۲۵۹، والی ہے جس میں عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ سو سال کے عرصہ میں عزیر علیہ السلام کو وہ چیزیں محسوس نہیں ہوئیں جو دنیا میں ہوتی رہیں سو سال کے عرصہ میں تقریباً (۳۶۰۰۰) چھتیس ہزار بار سورج طلوع و غروب ہوا اور چاند بھی طلوع اور غروب ہوتا تھا ہر موسم سرما و گرمی (۱۰۰) بار گزرے سینکڑوں بار بارشیں برسی ہوگی سینکڑوں بار بادل گرے، بادلوں سے کڑا کے دار آوازیں آئیں، بھونچال آئے، آندھیاں آئیں، مگر آپ کو ان میں سے کسی ایک چیز کا احساس نہ ہوا، نہ آپ کی قوت شنوائی تھی جو اتنی آوازوں کا احساس فرماتے۔ اس آیت کریمہ سے حسین علیؑ اور شیخ غلام اللہ خانؒ دونوں نے سماع موتی کی نفی کے لئے استدلال کیا ہے دوسری واقعہ اصحاب کھف والوں کا ہے اس میں ہے کہ: وَلَبِشُوا فِیْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنٍ وَارْزَأُوْا تِسْعًا ﴿۱۰۰﴾ صحاب کھف اپنے غار میں نوا پر تین سو سال رہے۔

ان دونوں واقعات میں موت مجازی ہے، اور جب مجازی موت میں احساس نہیں کر سکتے تو حقیقی میں بطریق اولیٰ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم مخالفین کے دلائل کا جائزہ لے۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ کا مذہب اور رائے اس میں کیا ہے؟ صاحب تسکین الصدور وغیرہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب سماع موتی کے قائل ہیں، تو یہ بات غلط ہے، چنانچہ سید نعمان بن محمود آلوسیؒ نے آیات بینات: ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۰۷ میں لکھا ہے

کہ اب مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو فہم و فراست سے عاری ہیں اور اپنے آپ کو خفی کہتے ہیں، عوام میں یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ مردے کے سننے پر اجماع ہے اور یہی امام ابوحنیفہؒ اور ان کے متقدمین و متاخرین تمام اصحاب کا مذہب ہے ان کا خیال یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ: اذا صح الحدیث فهو مذہبی یعنی جب صحیح حدیث ثابت ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اور سماع کے سلسلے میں صحیح حدیث موجود ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ عائشہؓ وغیرہ کی طرح احناف نے بھی دونوں ایاتوں سے استدلال کیا، اور حدیثوں کو اچھی طرح پرکھنے کے بعد یہ تاویل کی ہے، اور شاید ان وہم پرستوں کا یہ بھی خیال ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح باطل یا ناقص ہے، کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ناقص ہے، کیونکہ یہ حدیث بھی صحیح ہے، ”لا صلوة الا بفاتحة الكتاب“ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بغیر نیت کے وضو صحیح نہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے: انما الاعمال بالنیات، اسی طرح کی بہت سے مسائل ہیں جن میں صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور امام ابوحنیفہؒ کا مذہب ان کے خلاف ہے۔

ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ امام صاحب اور ان کے متبعین کو بہت ساری صحیح حدیثیں معلوم تھیں لیکن انہوں نے یا تو ان کے تاویل کیں، یا ان کے خلاف جو آیتیں اور حدیثیں ان سے استدلال کیا، یا ان کے نزدیک یہ منسوخ یا خاص تھیں، اس لئے ان پر ان اسباب کی وجہ سے عمل نہیں کیا، اس کی تفصیل اصول فقہ، اصول حدیث اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، جیسے: امام طحاوی کی کتاب مختلف الآثار، امام محمد کی کتاب الآثار، فتح القدیر، اور عقود الجواہر المذنیۃ وغیرہ۔

کسی کے اندر تھوڑا سا بھی علم ہوگا اور تھوڑی بھی سمجھ ہوگی تو علمائے احناف کے ان اقوال کے جان لینے کے بعد کبھی یہ نہیں کہے گا کہ امام ابوحنیفہؒ میت کے سننے کے قائل تھے۔ کیا صرف اسی وجہ سے کہ امام صاحب کا قول ہے: اذ اصح الحديث فهو مذهبي سارے مسائل کو اسی پر چسپان کرے گا، یہ محض ہٹ دھرمی، مشاہدہ کو جھٹلانا اور سورج کی روشنی کا انکار کرنا ہے، یہ گھناؤنے مفاد کی خاطر علوم دینیہ کے اندر خیانت کرنا ہے، تاکہ اس سے مسلمانوں کے ساتھ کھیل کیا جائے۔

بعض کو یہ وہم ہوا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ سے اس کے متعلق کوئی روایت منقول نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ان سے روایت عدم سماع موتی شاذ ہے، اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ: امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے عقد الجید: ۴۷، میں محققین فقہاء حنفیہ کا بیان کردہ قاعدہ ذکر فرمایا ہے، کہ مسائل فقہی چار قسم کے ہیں: اول قسم وہ ہیں، جو ظاہر مذہب میں ثابت ہو چکے ہوں (اور ظاہر الروایت و ظاہر مذہب کی کتابیں یہ ہیں، امام محمد کی مبسوط، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، اور زیادات) ان کا حکم یہ ہے کہ فقہاء ان کو ہر حال میں قبول کرتے ہیں خواہ وہ اصول فقہ کی موافق ہوں یا مخالف، اور اسی وجہ سے تم مولف ہدایہ اور دوسرے علماء کو دیکھتے ہو کہ تجنیس کے مسائل میں فرق بیان کرنے کے لئے تکلف کرتے ہیں۔

قسم دوم وہ مسائل ہیں جن میں روایت شاذۃ ابوحنیفہؒ و صاحبین سے ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو قبول نہیں کرتے مگر صرف اس صورت میں کہ اصول فقہ کے موافق ہوں۔ اور ہدایہ اور اس جیسی بہت کتابوں میں تصحیح بعض روایات شاذہ کی بہت ہیں دلیل کی وجہ سے۔

اس کے بعد تیسری اور چوتھی قسم بیان فرمائی۔ اب یہ مسئلہ ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ صراحتاً تنصیص نہیں ہے ظاہر الروایت کی کتب میں، ہاں ان کتب میں بہت سے مؤیدات و شواہد ملتے ہیں جن سے یہ مسئلہ بلاشبہ اور باسانی نکلتا ہے۔ اور گنگوہیؒ کے فرمان کے مطابق امام ابوحنیفہؒ سے اس باب میں کچھ منصوص نہیں اور روایات جو کچھ امام صاحب سے آئی ہیں شاذ ہیں (فتاویٰ رشیدیہ: ۱۱/۱۰۲)

جب ثابت ہو گیا کہ امام ابو حنیفہؒ سے شاذ روایتیں عدم سماع موتی کے بارے میں موجود ہیں تو اب محققین فقہاء نے شاذ روایت کا جو حکم صادر فرمایا ہے وہ منظور ہونا چاہئے، سو شاذ روایت کا حکم گزر چکا ہے کہ شاذ روایت صرف اس وقت مقبول ہوگی جب اصول و قواعد کے موافق ہو، اگر قواعد کے خلاف ہو تو مردود ہوگی، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عدم سماع موتی کی شاذ روایت جو امام ابو حنیفہؒ سے آئی ہیں اصول و قواعد کے موافق ہیں یا نہیں؟ دور کیوں جائے خود گنگوہیؒ سے پوچھ لیتے ہیں ہم بھی نہیں پوچھتے ان کے خصوصی شاگرد مفتی اعظم دیوبند مولانا عزیز الرحمن نے استفسار فرمایا جس کے جواب میں آپؒ نے فرمایا مسلک عائشہؓ کا مثل طریقہ امام ابو حنیفہؒ کے یہ ہے کہ آیت قطعی کو اپنی حالت میں رکھ کر اور معنی حقیقی پر عمل کر کے کہ اصل موضوع لہ ہے حدیث میں کہ شرح قرآن ہے تاویل مناسب ہے جب تک قطع معنی حدیث پر حاصل نہ ہو جائے چنانچہ اصول میں مبرہن ہے پس آیت انک لاتسمع الموتی قطعی اور احادیث سماع ظنی اخبار احاد سے کس طرح تخصیص درست ہو سکتی ہے..... الحاصل ارجح مذہب عدم سماع کا ہے حسب قواعد، پس احادیث سماع میں تاویل مناسب ہے، بقول گنگوہیؒ جب یہ ہمیں معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہؒ سے اس مسئلہ میں صراحتاً تخصیص نہیں ہے بلکہ ظاہر الروایۃ میں کچھ مؤیدات، شواہد اور تخریجات موجود ہیں، مثلاً (۱) فقہاء احنافؒ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی سے بات نہ کرنے کی قسم کھالی، تو یہ اس کی حیات کے ساتھ مقید ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد مرنے والے کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح کسی کو مارنے، قتل کرنے یا کسی کے پاس نہ آنے کی قسم کھانا ہے کیونکہ مارنے کے ساتھ مردہ کو دکھ نہیں ہوتا، ہم صرف حاشیہ ابن عابدینؒ کی عبارت کو نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، ۱۸۰/۳، میں فرماتا ہے: وأما الکلام، فلأن المقصود منه الإفهام، والموت ینافیہ، ولا یرد مافی الصحیح، من قوله ﷺ لأهل قلب بدر: هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقاً؟ فقال عمرؓ أکلم المیت یا رسول اللہ؟ فقال علیہ الصلاة والسلام: والذی نفسی بیدہ ما أنتم بأسمع منهم أو من هؤلاء، فقد أجاب عنه المشایخ بأنه غیر ثابت یعنی من جهة المعنی، وذلك لأن عائشةؓ ردتہ بقوله تعالى ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: ۲۲] ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ۸۰]، وأنه انما قاله علی وجه الموعظة للأحياء، وبأنه مخصوص بأولئك تضعیفاً للحسرة علیهم، وبأنه خصوصية له علیه الصلاة والسلام معجزة، لكن یشکل علیهم مافی مسلم: إن المیت لیسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، إلا أن یخصوا ذلك بأول الوضع فی القبر مقدمة للسؤال، جمعاً بینہ وبين الآيتين، فإنه شبه فیہما الکفار بالموتی لإفادة بُعد سماعهم وهو فرع عدم سماع

الموتى. هذا حاصل ما ذكره فى 'الفتح' هنا، وفى 'الجنائز' ومعنى الجواب الأول أنه وإن صح سنده لكنه معلول من جهة المعنى بعلّة تقتضى عدم ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام، وهى مخالفتها للقرآن، فافهم، انتهى ابن عابدینؒ.

یعنی کلام سے مقصود بالذات افہام و تفہیم ہوتا ہے اور موت اس کے منافی ہے اور قلیب بدر والی حدیث سے اس قاعدہ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ کیونکہ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حدیث معناً صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ عائشہؓ نے جب یہ بات سنی تو اس کی اس آیت کے تحت تردید کی، ومانت بمسمع من فى القبور اور انک لا تسمع الموتى۔ انہوں نے یہ بات بطور عبرت پیش کی اور یہ بات ان مردوں کے ساتھ خاص ہے، تاکہ ان کو اپنے اوپر مزید حسرت و ندامت ہو۔ یہ بھی جواب دیا گیا کہ یہ بطور معجزہ آپؐ کی خصوصیت ہے۔ لیکن ان کے سامنے مشکل یہ آتی ہے کہ صحیح مسلم میں ہے: ان الميت لیسمع الحدیث، ان کا جواب دیا گیا کہ یہ حدیث قبر کے اندر ابتدائی صورت حال کے ساتھ خاص ہے۔

اس طرح حدیث اور دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق ممکن ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں کفار کو مردوں سے تشبیہ دے کر یہ بیان کیا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ اس سے لازماً یہ ثابت ہوا کہ مردے بھی نہیں سنتے۔ یہ ابن الہمام کے کلام کا خلاصہ ہے جسے انہوں نے اپنی کتاب فتح القدر باب الجنائز میں ذکر کیا ہے۔ پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کی سند اگرچہ صحیح ہے لیکن معناً اس کے اندر ایک ایسی علت ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں اور وہ علت یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ شامی: ۱۸۰/۳۔

(فائدہ) کتاب 'الایات الہیئات' کی حاشیہ میں فارسی خط سے یہ دفع لکھی گئی ہے: تعجب خیز بات یہ ہے کہ ائمہ احناف وغیرہ کی ان تحریروں کے باوجود بعض علماء کا خیال یہ ہے اور وہ جاہل عوام میں یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ ملا علی قاری نے مشکاۃ کی شرح میں یہ نقل فرمایا ہے کہ اس قسم کی تمام قسموں کی بنیاد عرف عام ہے اس لئے ہمارے ائمہ نے مردوں کے نہ سننے اور قسم کے نہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیا ہے۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ کسی غیر مجتہد مقلد عالم کا قول ائمہ کے واضح اقوال کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتا کیونکہ ملا علی قاری ایک مقلد عالم تھے، ہم ائمہ وغیرہ کے صریح اقوال کو ایک مقلد عالم کے قول کی وجہ سے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟۔

دوسری مسئلہ تلقین کا ہے، فتح القدر باب الجنائز ۱۰۴/۲، میں مسئلہ تلقین کے متعلق لکھتا ہے: ولقن الشهادة

لقلولہ علیہ السلام: لقنوا موتاکم شہادۃ ان لا الہ الا اللہ و المراد الذی قرُب من الموت اس کی شرح میں لکھتا ہے: مثل لفظ القتل فی قولہ علیہ السلام من قتل قتیلا فلہ سلبہ (متفق علیہ) واما التلقین من بعد الموت و هو فی القبر، فقیل یفعل، لحقیقۃ ماروینا، ونُسب الی اهل السنة و الجماعة وخلافہ الی المعتزلۃ، وقیل لا یؤمر بہ ولا ینہی عنہ. ویقول یافلان ابن فلان اذ کر دینک الذی کنت علیہ فی دار الدنیا، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، ولا شک ان اللفظ لا یجوز اخراجه عن حقیقۃہ الابدلیل، فیجب تعینہ، وما فی الکافی ”من انه ان کان مات مسلما لم یحتج الیہ بعد الموت والام یفد، یمکن جعلہ الصارف، یعنی ان المقصود منہ التذکیر فی وقت تعرض الشیطان، وهذا لا یفید بعد الموت وقد یدختار الشق الاول، والاحتیاج الیہ فی حق التذکیر لتثبت الجنان للسؤال، فنفی الفائدة مطلقا ممنوع، نعم الفائدة الاصلیۃ منتفیۃ.

وعندی ان مبنی ارتکاب هذا المجاز هنا عند اکثر مشائخنا رحمہم اللہ تعالیٰ هو ان المیت لا یسمع عندهم، علی ماصرحوابہ فی کتاب الایمان فی باب الیمین بالضرب، لو حلف لا یکلّمہ فکلّمہ میتا، لا یحنت لانہا تنعقد علی ما یحیث یفہم، و المیت لیس كذلك لعدم السماع، واورد قولہ علیہ السلام فی اهل القلب: ما انتم باسمع لما اقول منهم (بخاری). و اجابوا تارة بانہ مردود من عائشۃؓ قالت کیف یقول ذلک، واللہ یقول: وما انت بمسمع من فی القبور. وانک لاتسمع الموتی. وتارة بان تلک خصوصیۃ لہ ﷺ معجزۃ و زیادۃ حسرة علی الکافرین. وتارة بانہ من ضرب المثل کما قال علیؓ.

صاحب ہدایہ نے باب الجنائز میں فرمایا ہے: ولقن الشہادۃ یعنی مردے کو کلمہ شہادت کی تلقین کی جائیگی، میت سے مراد وہ شخص ہے جو موت کے قریب تر ہو۔

ابن الہمام فتح القدیر (حاشیہ ہدایہ) میں اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہاں موت کی مثال ایسی ہے جیسے حدیث رسول اللہ ﷺ من قتل قتیلا فلہ سلبہ (بخاری و مسلم) میں قتل ہے، اب رہا موت کے بعد قبر کے اندر کسی کو کلمہ شہادت کی تلقین کی جاسکتی ہے یا نہیں تو اس حدیث کی رو سے یہ بھی جائز ہے۔ اہل السنۃ والجماعت کا یہی مسلک ہے معزز لہ اس کے خلاف ہیں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس تلقین کا نہ کسی کو حکم دیا گیا ہے نہ کسی کو اس سے

روکا گیا ہے، (کیفیت تلقین) اس مردہ کا نام لے کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اے فلان بن فلان دنیا کے اندر کلمہ شہادت پر جس طرح کار بند تھے اسے ذہن میں رکھو۔ اور جب تک کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جو کسی لفظ کے حقیقی معنی مراد لینے سے مانع ہو، اس وقت تک حقیقی معنی مراد لینے سے گریز نہیں کیا جاسکتا، اور جب ایسی دلیل موجود نہ ہو تو لفظ کا حقیقی معنی متعین ہوگا۔

کتاب الکافی کے اندر مذکور ہے کہ کوئی شخص اسلام کے حالات میں فوت ہوا ہو تو موت کے بعد تلقین کی ضرورت نہیں، ورنہ موت کے بعد اس تلقین کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اس کلام سے یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ لفظ سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ شیطان کے وسوسہ کے وقت مردے کو کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے اور موت کے بعد شیطان کے وسوسہ کا خوف نہیں، اس لئے موت کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا یقین دہانی کے طور پر اس تلقین کی ضرورت محسوس کی جاسکتی ہے تاکہ سوال کے وقت مردہ ثابت قدم رہے، اور فائدہ کا مطلقاً انکار کرنا صحیح نہیں، یہ اور بات ہے کہ اصلی فائدہ مفقود ہے۔ میرے نزدیک اس مجازی معنی کو مراد لینے کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے اکثر علماء کے نزدیک مردہ منتا نہیں، جیسا کہ کتاب الایمان باب الیمین والضرب میں اس کی وضاحت موجود ہے مثلاً کوئی یہ قسم کھالے کہ فلاں سے ہم کلام نہیں ہوگا، اس کے مرجانے کے بعد اس سے ہم کلام ہوا تو وہ حادث نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ قسم اس کے سمجھنے پر موقوف ہے اور مرنے کے بعد وہ سن نہیں سکتا اس لئے وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔

اعتراض: قلب بدر کے مردوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، اس کے کئی جواب ہیں:

(۱) عائشہؓ نے اس کی تردید کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما انت بمسمع من فی القبور۔ تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، انک لا تسمع الموتی۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔

جواب (۲) یہ رسول کریم ﷺ کی خصوصیت اور معجزہ ہے، آپ نے یہ کفار پر حسرت و افسوس کے لئے کہا تھا،

جواب (۳) یہ ضرب المثل ہے جیسا کہ علیؓ سے مروی ہے، الخ۔

سید امیر علی ملیح آبادیؒ نے اپنی کتاب عین الہدایہ ترجمہ ہدایہ کتاب الجنائز: ۸۸۱/۱، میں لکھا ہے: باتفاق ائمہ ومشاخ حنفیہ کے نزدیک مردے بہ دلیل نص قرآنی نہیں سنتے ہیں۔ اور عموم نص کی تخصیص کے واسطے قطعی دلیل چاہئے اور جو حدیث ذکر کی ہے اگر وہ صحیح ہوتی، تو اس (نص قرآنی) کے برابر نہ ہوتی۔ حالانکہ اس کی صحت اسناد میں ہنوز کلام باقی

ہے۔ پس قبر کی تلقین خلاف مذہب ہے۔ (اس مسئلہ کی تحقیق حدیث تلقین میں آئے گی)۔ ۸۸۲۔

تیسری مسئلہ: سلام کے وقت میت کا نیت کرنا: حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح باب صلاة الجنائز: ۳۴۱، میں لکھا ہے: (وینوی بالتسلیمتین المیت مع القوم) وجزم فی الظہیریۃ بانہ لاینوی المیت ومثله لقاضی خان وفی الجوہرۃ قال فی البحر وهو الظاہر لان المیت لا یخاطب بالسلام لانہ لیس اہلال الخطب قال بعض الفضلاء وفیہ نظر لانہ ورد انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم علی اہل القبور، انتہی۔ علی ان المقصود منہ الدعاء لا الخطاب، وكذلك فی حاشیۃ ابن عابدین علی الدر المختار: ۸۱۷/۱، وقال فی البحر: ۱۹۷/۲، مانصہ وفی الظہیریۃ ولاینوی الامام المیت فی تسلیمتی الجنازۃ بل ینوی من علی یمینہ فی التسلیمۃ الاولی ومن علی یسارہ فی التسلیمۃ الثانیۃ، انتہی وهو الظاہر لان المیت لا یخاطب بالسلام علیہ حتی ینوی بہ اذ لیس اہلالہ انتہی مافی البحر، بحر وفہ۔

یعنی امام جب نماز جنازہ پڑھائے تو دونوں سلاموں سے میت اور ارد گرد کے لوگوں کو مراد لے، اور ظہیریہ کے اندر ہے کہ سلام کے وقت میت کی نیت نہ کرے، اور اسی کی مثل فتاویٰ قاضی خان میں ہے ”جوہرہ میں مذکور ہے“ کہ البحر الرائق کے اندر اس بات کو ترجیح دی گئی ہے کہ میت کو سلام نہ کیا جائے گا، کیونکہ مردہ ہونے کی حیثیت سے وہ اس کا اہل نہیں، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں کیونکہ صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اہل قبور کو سلام کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے مراد دعاء ہے مردہ کو مخاطب کرنا نہیں۔ یہی بات الدر المختار کے حاشیہ ابن عابدین میں بھی ہے، اور البحر الرائق کے اندر مذکور ہے کہ ظہیریہ میں اس بات کو ترجیح دی گئی ہے کہ امام نماز جنازہ کے سلام میں میت کو مراد نہ لے، بلکہ ایک سلام سے دائیں جانب کے لوگوں کو اور دوسرے سلام سے بائیں جانب کے لوگوں کو مراد لے، اس لئے کہ میت کو سلام کے ساتھ خطاب نہیں کیا جاسکتا، تو سلام کے وقت اس کو کیسے مراد لیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر اس کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ لہذا ان اقوال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ معروف و مشہور فقہاء کے نزدیک بھی میت کو سلام سے نہ مراد لیا جاسکتا ہے، اور نہ اس کو مخاطب ہی کیا جاسکتا ہے بلکہ سلام سے مقصود دعاء ہے یہ اقوال بھی ہمارے مدعی کے مطابق ہیں۔ (از آیات بینات)۔

چوتھی بات: یہ ہے کہ احادیث میں جو مستثنیات خاصہ ذکر ہیں، اکثر فقہاء کرام ان کو ظاہر پر محمول نہیں کرتے بلکہ

تاویل کرتے ہیں جن کا ذکر خافین کے مستدلات میں آئے گا۔

اب ہم ان لوگوں کے مستدلات پر نظر ڈالتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ میت سنتا ہے، دراصل اس مسئلہ میں تین اقوال مشہور ہیں:

۱: منکرین سماع موتی (مذکور الصدر) دوسرے وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ سنتے تو نہیں لیکن جہاں نصوص وارد ہیں اُدھر سنتے ہیں جیسا کہ فتح الملہم: ۲۷۹/۲، میں لکھتا ہے: ان الضابطة انما هو عدم السماع لكن المستثنيات في هذا الباب كثيرة یعنی بیشک ضابطہ تو یہی ہے کہ مردے سنتے نہیں لیکن مستثنیات اس باب میں بہت ہیں۔ اور علامہ الوسیٰ تفسیر روح المعانی: ۵۷/۲۱، میں لکھتا ہے: والحق ان الموتى يسمعون في الجملة، فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع بسماعه۔ یعنی صحیح بات یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں اور جس کے بارے میں سماع ثابت ہے صرف اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔

تیسرا قول: کہ تمام مردے خصوصاً انبیاء، اولیاء اور صلحاء دنیا والوں کے تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سنتے ہیں اور اسی طرح ہمارے کاموں سے باخبر ہیں۔ یہ، مسلک تو ظاہر باطل ہے اور عقیدہ شرک ہے، جیسا کہ عام اور مشہور کتاب تعلیم الاسلام: ۲۱/۴، میں فقیہ الامت مفتی کفایت اللہ فرماتے ہیں: شرک فی السمع و البصیرۃ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلاً یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں۔ یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب شرک ہے۔

جبکہ سورۃ احقاف: ۵-۶، میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے: مفسر روح المعانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”غافلون“ لا یسمعون ولا یدرون امان کان المدعو جماد افظاہر، و امان کان من ذوی العقول فان کان من المقبولین المقربین عند اللہ تعالیٰ فلا شغلہ عن ذلک بما هو فیہ من الخیر، او کونہ فی محل لیس من شأن الذی فیہ ان یسمع دعاء الداعی للبعد کعیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام الیوم، ولأن اللہ تعالیٰ یصون سمعہ عن سماع ذلک لانه لکونہ ممالا یرضی اللہ تعالیٰ یؤلمہ لو سمعہ، وان کان من اعداء اللہ تعالیٰ کشیاطین الجن والانس الذین عبدوا من دون اللہ تعالیٰ فان کان میتا فلا شغلہ بما هو فیہ من الشر، وقیل لأن المیت لیس من شأنہ السماع ولا یتحقق منہ سماع الامعجزۃ کسماع أهل القلب (روح المعانی: ۷۲/۲۶)، وفي هذا كلام تقدم بعضه. (روح المعانی: ۸۳/۲۲).

اور اسی طرح سورہ فاطر، ۱۳، ۱۴، میں بھی ہے: حاصل یہ کہ یہ مذہب بالکل باطل ہے اس کے باوجود بعض متعصب امام سیوطیؒ کو یہ قول منسوب کرتا ہے:

سماع موتی کلام الخلق قاطبة قدصح فيهلنا الاثار بالكتب
یعنی مردوں کا ساری مخلوق کے کلام کو سننا بلاشبہ صحیح ہے اس سلسلہ میں کئی کتابوں کی حدیثیں اور اثار ہمارے ہاں صحیح ثابت ہو چکے ہیں۔

اب ہم دوسرے قول والوں کے مستدلّات بمعہ جوابات نقل کرتے ہیں:

الاحاديث قليب بدر جو کہ پہلے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا، لیکن یہ دلیل اکثر علماء معجزہ رسول پر حمل کرتے ہیں، ابن عطیہ نے تفسیر ”محرر الوجیز“ میں اور تفسیر قرطبی: ۲۳۲/۱۳، میں لکھا ہے: فیشبهه ان قصة بدر خرق عادة لمحمد ﷺ فی ان رد الله اليهم ادراكا سمعوا به مقاتله، ولولا اخبار رسول الله ﷺ بسماعهم لحملنا ندائه اياهم على معنى التوبيخ لمن بقى من الكفرة، وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين. قلت (ای الالبانی) فی مقدمة الكتاب الايات البينات: (۴۸) ولذلك اورده الخطيب التبريزي في باب المعجزات من المشكاة: رقم: ۵۹۸۳۔ ابن عطیہ اور تفسیر قرطبی نے اس کی تفسیر میں فرمایا: بدر کا یہ قصہ رسول اللہ ﷺ کا معجزہ تھا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت سماعت دوبارہ دے دی تھی تاکہ وہ آپ کا کلام سنیں، رسول اللہ ﷺ اگر اس حدیث میں ان کے سننے کی خبر نہ دیتے تو ہم اسے اس بات پر محمول کرتے کہ رسول اللہ ﷺ نے کافروں کی سرزنش اور مومنوں کی تسلی کے لئے ان سے کلام کیا تھا۔ شیخ البانی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خطیب تبریزی نے اس حدیث کو باب المعجزات میں ذکر کیا ہے، اور اس کے متعلق صاحب فتح القدير کا جواب پہلے گذر گیا، اختصاراً دوبارہ نقل کرتے ہیں: فتح القدير شرح ہدایہ باب الجنائز میں ہے: وعندي ان مبني ارتكاب هذا المجاز هنا عند اكثر مشائخنا هو ان الميت لا يسمع عندهم، على ما صرحوا به في كتاب الايمان في باب اليمين بالضرب..... وورد عليه قوله عليه السلام في اهل القليب ما انتم باسمع لما قول منهم، واجابوا بان تلك خصوصية له ﷺ معجزة. یعنی جمہور فقہاء حنفیہ کے نزدیک مردے نہیں سنتے، پھر اس مذہب پر اعتراض ہوا کہ نبی ﷺ نے بدر کے مردوں سے کلام کیا، تو جواب یہ ہے کہ یہ کلام کرنا نبی کریم ﷺ کا معجزہ اور رسول پاک ﷺ کی خصوصیت تھی۔ یہی قول صاحب کفایہ، عنایہ، چلپی، ابن عابدین شامی وغیرہ نے لکھا ہے۔

الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ

یہ روایت جب عائشہؓ کو پہنچی تو انہوں نے بھی تاویل فرمائی ”عن عائشة قالت امر رسول الله بالقتلى ان يطرحوا فى القليب، فطرحوا فيه، الا ما كان من امية بن خلف، فانه انتفخ فى درعه فملاها، فذهبوا ليحر كوه، فتزائل، فاقرّوه، والقوا عليه ما غيبه من التراب و الحجارة، فلما القاهم فى القليب وقف عليهم رسول الله ﷺ فقال: يا اهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فاني قد وجدت ما وعدنى ربي حقا، قال فقال له اصحابه: يا رسول الله اتكلم قوم موتى؟ فقال لهم لقد علموا ان ما وعدتهم حق، قالت عائشة و الناس يقولون لقد سمعوا ما قلت لهم، وانما قال رسول الله ﷺ لقد علموا۔ (مسند احمد: ۲۶۳۶۱)۔

حاصل جواب عائشہؓ یہ ہے کہ راوی کو الفاظ نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے، اور آپؐ نے قرآنی اصول کی رو میں تصحیح فرمائی اور عقل اور قیاس کے بناء پر اس حدیث کی تردید نہیں فرمائی۔

سید سلیمان ندویؒ نے سیرۃ عائشہؓ: ۲۲۹، میں لکھا ہے: عائشہؓ اس سماع کی منکر ہیں، ان کا انکار صرف قیاس اور عقل پر مبنی نہیں بلکہ وہ اپنے اس دعویٰ پر آیات ذیل سے ثبوت پیش کرتی ہیں: ۱: انک لاتسمع الموتى [نمل] یعنی اے پیغمبر تو مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتا۔ ۲: وما انت بمسمع من فى القبور (فاطر) اور نہ تو ان کو سنا سکتا ہے جو قبروں میں ہیں۔

(آدم برسر مطلب) یعنی بعض کو یہ وہم ہوا ہے کہ عائشہؓ نے اپنی قول سے رجوع کیا ہے، اور یہ وہم ابن حجر وغیرہ کے قول کی وجہ سے واقع ہوئی، اس نے فرمایا: کہ جو روایت عمرؓ اور ابن عمرؓ سے مروی ہے بعینہا وہی روایت عائشہؓ سے بھی مروی ہے یعنی ما انتم باسمع لما قول منهم .

تکمیل فائدہ کے لئے الفاظ ابن حجر لفظ بہ لفظ نقل کرتے ہیں: (ومن الغریب ان فى المغازى لابن اسحاق رواية يونس بن بكير باسناد جيد عن عائشة مثل حديث ابى طلحة وفيه : ما انتم باسمع لما اقول منهم ، واخرجه احمد باسناد حسن، فان كان محفوظا فكأنها رجعت عن الانكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة: ۷/ ۳۵۴، فتح الباری) .

یعنی محمد بن اسحاق کی کتاب المغازی سے یونس بن بکیر کی روایت باسناد جدید کہہ کر ذکر کی ہے، کہ جو روایت قلیب

بدروالی عمرؓ اور ابن عمرؓ سے مروی ہے وہی روایت بعینہا عائشہؓ سے بھی مروی ہے، ای ما انتم باسمع لما اقول منهم۔ اور امام احمد نے بھی یہی روایت باسناد حسن بیان فرمائی ہے، اگر یہ روایت محفوظ ہے۔

بعینہ اس الفاظ کو قسطاً لٹی نے المواہب اللدنیۃ میں نقل کیا ہے: ۳۰۸/۲، مع الشرح۔ علامہ زرقانی شرح مواہب میں اس لفظ کی تشریح میں لکھتا ہے: (لکونہا لم تشهد القصة) کہ ابن عمرؓ اور ابن سیدان بھی واقعہ بدر میں حاضر نہ تھے: ۳۰۸/۲۔

مگر ابن حجرؒ اور زرقانیؒ وغیرہ کا یہ قول کئی وجوہ سے باطل ہے: پہلی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ابن حجرؒ وغیرہ نے اس اسناد کو جید کہا ہے مگر امر واقع یہ ہے کہ حسب اقرار ابن حجرؒ یہ روایت یونس بن بکر سے ہے جس کے متعلق آجری، ابوداؤد سے نقل کرتے ہیں کہ یونس بن بکر جت نہیں، کہ اس کی عادت تھی، کہ کئی حدیثیں ابن اسحاق سے اخذ کر کے جوڑ لیتا تھا، نسائی نے اس کے متعلق کہا کہ قوی نہیں اور ایک دفعہ کہا کہ یہ ضعیف ہے، ابن حجرؒ نے تہذیب التہذیب: ۱۱/۲۳۵، ۲۳۶، میں اس کے متعلق بحث کیا ہے۔

جبکہ مولانا صفدر نے اس کے استاد کو خود کذاب کہا ہے، احسن الکلام میں: سولہ صفحات میں اس پر جرح لکھی پھر ایسے راوی جس روایت میں ہوں تو کس بناء پر اس کے بارے باسناد جید کہا جاسکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خود ابن حجرؒ کو اس حدیث کے محفوظ ہونے میں تردد ہے، کیونکہ کلمہ شک (ان) سے بیان فرماتے ہیں، کہ اگر یہ حدیث محفوظ ہے، تب تو اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ ام المؤمنین اپنے موقف عدم سماع موتی سے رجوع فرما چکی ہیں، اور اگر یہ حدیث محفوظ نہ ہو تو پھر یہ حدیث اس باب کی دلیل نہیں بن سکتی، پھر ابن حجرؒ نے (کان) کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور یہ لفظ بھی مقام شک میں استعمال کیا جاتا ہے حاشیہ غلام یحییٰ بر رسالہ قطبیہ: ۸/۱، میں ہے کہ کثیر علماء نے تصریح فرمائی ہے جیسا کہ حاشیہ خیالی پر فاضل لاہوری عبدالحکیم نے اور شرح مطالع کے حاشیہ میں میر سید سند نے صاف فرمایا کہ (کان) کا لفظ بغیر قصد تشبیہ کے، ظن اور شک کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فاضل تفتازانیؒ نے مطول: ۳۰۳، میں بحث اداة تشبیہ میں فرمایا ہے کہ زجاج نحوی نے کہا کہ (کان) کی خبر جامد ہو تو (کان) تشبیہ کے لئے ہوگا جیسے کانّ زیداً اسدٌ گویا کہ زید شیر ہے اور اگر کانّ کی خبر مشتق ہو تو (کان) شک کے لئے یعنی عدم یقین کے معنی میں ہوتا ہے جیسے کانک قائم یعنی شاید تم قائم ہے کیونکہ خبر مشتبہ ہے معنی میں اور کسی چیز کو اپنی ذات کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاتی اس لئے تشبیہ والا معنی اس مقام پر مناسب نہیں ہے بلکہ شک اور عدم یقین والا معنی ہی مناسب اور موزون ہے، اگے چل کر لکھتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ (کان) کی خبر خواہ

جامد ہو خواہ مشتق ہو بغیر قصد تشبیہ کے اس مقصد کے لئے استعمال ہوتا رہتا ہے کہ اس کی خبر کا ثبوت ظنی ہے یقینی نہیں ہے اور مولدین کے کلام میں (کان) کا استعمال معنی ظن یعنی عدم یقین میں بہت ہے۔

تیسری بات: یہ ہے کہ حافظ صاحب نے شروع ہی میں فرمادیا 'ومن الغریب' جس کے معنی محترم مولانا صاحب نے یوں کئے ہیں 'یہ بڑی نرالی بات ہے'۔

چوتھی بات: یہ روایت مذکور الفاظ سیرت اور احادیث کے کتب میں کہیں نہیں ملتا، روایت عائشہؓ جو کہ پہلے گذر گئی مسند احمد (م) ۲۳۰/۲۲ (ق) ۱۷۰/۶، میں الفاظ، ما انتم بافہم لقولی منهم، ہیں۔ ابن حبان رقم: ۷۰۸۸۔ اور مستدرک میں بروایت ابن بکیر یہ الفاظ ہیں: (لقد علموا) اور یہی لفظ سیرت ابن ہشام: ۲۵۰/۲، میں موجود ہے۔ اور اسد الغابہ میں اس حدیث کو مختصر نقل کر کے کوئی لفظ بھی اس کے متعلق نقل نہیں کی، جبکہ مستدرک میں بسند یونس بن بکیر یہ الفاظ ہیں (لقد علموا انما وعدکم ربکم حق) (م) ۲۴۰/۲۔

اور سہیلؒ نے بھی اسی طرح کے الفاظ نقل کی ہیں، ابن مندہ نے: ۲۹۶/۲، میں بھی یہی الفاظ نقل کی ہیں۔ مذکورہ تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ ابن حجر وغیرہ نے رجوع عائشہؓ کے متعلق جو کچھ نقل کیا ہے اس کا سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں، بعض رجوع عائشہؓ کے لئے اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو کہ ابن ابی ملیکہ نے نقل کیا ہے: قال لما توفي عبد الرحمن بن ابی بکر بالحبیسی وهو موضع (قرب من مكة) فحمل الى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشةؓ، اتت قبر عبد الرحمن بن ابی بکرؓ، فقالت:

و کنا کندمانی جذیمۃ حقبۃ من الدھر حتی قیل لن یتصدعا

فلما تفرقنا کانی و مالکا ل طول اجتماع لم نبت لیلة معا

ثم قالت: اللہ! لو حضر تک ما دفنت الا حیث متّ ولو شهد تک ما زرتک. (ترمذی رقم: ۱۰۵۵)

یعنی جس وقت عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہوئے حبشی مقام میں، ان کو مکہ لایا گیا، اور وہاں دفن کیا گیا، جس وقت عائشہؓ مکہ میں آئیں حج کے لئے تو عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر آئیں اور کہا: ہم جذیمہ کے دو ہم نشینوں کی طرح تھے زمانہ کی مدت دراز تک یہاں تک کہ کہا گیا ہرگز جد نہ اہونگے پس جب ہم جدا ہو گئے، گویا میں اور مالک باوجود مدت دراز تک اکٹھا رہنے کے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک رات اکٹھے نہیں گذاری، پھر کہنے لگیں، اگر میں وہاں موجود ہوتی تو تو وہی دفن ہوتا جہاں فوت ہوا تھا، اور اگر میں حاضر ہوتی تیری وفات کی وقت تو تیری زیارت کے لئے نہ

آتی۔ طریقہ استدلال، کہ عائشہؓ اپنے بھائی سے گفتگو فرما رہی ہیں، میت کا سننا اس سے ثابت ہوا، اور معلوم ہوا کہ عائشہؓ سماع موتی کا قائل ہو گئی تھیں۔

لیکن یہ استدلال کئی وجوہ سے صحیح نہیں، اس لئے کہ یہ روایت مرسل ہے، اور جریج مدلس ہے سند کو عن سے نقل کیا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث اس سند کے ساتھ ذکر ہے: حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكة قال لما توفي، الحديث۔ اور ایسی روایت ضعیف ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سماع کے متعلق صراحتاً کوئی بات نہیں، صرف خطاب سے رجوع سمجھ لینا اور اس کو سماع کی دلیل بنانا غلط ہے، اور خطاب سے استدلال کرنا بعد میں تفصیل سے آئے گا۔

صاحب کتاب ”سماع موتی“ (صفدر) رجوع عائشہؓ کے لئے اس روایت سے استدلال کرتا ہے، جو کہ فردوس الاخبار: ۳۱۴/۴، میں عائشہؓ سے منقول ہے بدون سند، کہ: مامن رجل يزور قبر حميمه فيسلم عليه، ويقعد عنده، الا رد عليه السلام وانس به حتى يقوم من عنده۔ اس روایت کو ابن رجب کتاب الاصول: ۸۳، میں اس طریقے سے نقل کرتے ہیں کہ: ورواه عبد الله عن ابن سمعان (وهو متروك) عن زيد بن اسلم عن عائشة عن النبي ﷺ..... خرجهما ابن ابي الدنيا في كتاب القبور: (۲۰۱)، لیکن یہ ملحق میں ذکر ہے اصل کتاب میں نہیں بحوالہ کتاب الروح: ۱۰، ۱۶، اس سند کے ساتھ کہ: قال: ابن ابي الدنيا في كتاب القبور: باب معرفة الموتى بزيارة الاحياء، حدثنا محمد بن عون، حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الله بن سمعان عن زيد بن اسلم، الحديث)۔ بعض نے اس روایت کو مرفوع بیان کیا حالانکہ یہ موقوف ہے، اور اس روایت کی سند میں زید بن اسلم ہے جو کہ ضعیف ہے، تفصیل کے لئے الصارم المنکبی: ۱۹۹، اور میزان الاعتدال: ۵۶۴/۳، ملاحظہ کیجئے۔

بعض قائلین مسند احمد وغیرہ کی اس روایت سے رجوع کے لئے استدلال کرتے ہیں جو کہ عائشہؓ سے منقول ہے: قالت كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله ﷺ واني واضع ثوبي، واقول انما هو زوجي وابي، فلما دفن عمر معهم، فوالله ما دخلته الا وانا مشدودة على ثيابي حياء من عمر، مسند احمد: (م) ۴۲/۴۴۰ (ق) ۲۰۲/۶۱ و مستدرک: ۳/۶۱، ۴/۷۱ وابن سعد: ۳/۳۶۴۔ یعنی میں اس گھر میں داخل ہوتی تھی، جس میں رسول اللہ ﷺ مدفون تھے، اس حال میں کہ اپنا کپڑا اتار کر رکھتی تھی، اور کہتی سوائے اس کے، نہیں میرا خاوند اور باپ ہے، جب ان کے ساتھ عمرؓ دفن کئے گئے، اللہ کی قسم میں نہیں داخل ہوتی مگر جس وقت کہ اپنے کپڑے باندھے ہوتے عمرؓ سے

حیا کرتے ہوئے۔

لیکن اس روایت سے استدلال رجوع اور سماع الموتی کے لئے عائشہؓ کے مذہب اور مرضی کے خلاف ہے، اور یہ توجیہ القائل بما لا یرضی بہ قائلہ ہے، اور اگر اس حدیث کو ظاہر پر محمول کیا جائے، تو اس سے یہ لازم ہوتا ہے کہ میت زائر کی عورت کو بھی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ جب اتنی مٹی سے اس کا نظر نفوذ کر کے ایک چادر سے کس طرح رُک سکتی ہے؟ اور یہ عقلاً و نقلاً باطل ہے، عقلاً تو ظاہر ہے کیونکہ جو شخص منوں مٹی میں سے دیکھ سکتا ہے، وہ چادر میت کی نظر کو دیکھ لینے سے کس طرح روک سکتا ہے؟ اس لئے اس روایت کا مطلب لازماً یہی ہوگا، کہ آپؐ کا پردہ کرنا کمال حیا کی وجہ سے تھی، جو کہ ایک نفسیاتی امر ہے، جیسے زندگی میں پردہ کرتی تھیں ایسے ہی مرنے کے بعد بھی اس سے پردہ کیا، اور کئی شرعی احکام ایسے ہیں جو آداب زیارت کے ساتھ متعلق ہیں۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، جیسے زندگی میں اس ہستی کا احترام کیا جاتا تھا اس ہستی کی وفات کے بعد بھی ویسے ہی احترام کرنا واجب ہے۔ (مرقات: ۱۱۷/۴، واہغۃ للمعات: ۷۶۷/۱) اور حدیث میں ہے کہ: اس کے قبر پر مت بیٹھو اور اس کے قبر کے پاس بول برا زمت کرو۔

اور نقلاً بھی ظاہر ہے اس لئے کہ اگر میت اپنے زائر کو دیکھ لیتا تو پھر زیارت قبر کا اجازت نہ دیا جاتا، اور جس حدیث میں آیا ہے کہ: ما من احد یمر بقبر اخیه المسلم کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ، الاراد اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام۔ یعنی ابن عباسؓ سے مرفوعاً ایک روایت منقول ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے یہ دنیا میں پہچانتا تھا اور سلام کرتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جواب دے۔ یہ حدیث ابن کثیر نے عبد اللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے بحوالہ ابن عبد البرؒ۔ یہ روایت ابن عبد البرؒ نے الاستذکار: ۱۶۵/۲، میں نقل کیا ہے بروایت ابو عبد اللہ عیسیٰ بن محمد قال امّلت علینا فاطمة بنت الریان المستملی الخ۔ و کتاب العاقبة للامام عبد الحق اشبیلی: ۲۱۱۔

اس سند میں یہ دونوں راوی مجہول ہیں، علل تنابہ کے حاشیہ: ۴۳۰/۲، میں یہ روایت نقل کیا ہے پھر فرمایا ہے کہ: وسکت عنه ابن عبد البر، وعبد الحق، ومن قال انهما صححا اسنادہ، فلیس بصحیح، نعم صحح اسنادہ العراقی و المتقی وغیرہما، ولكن فیہ نظر، فان شیخ ابن عبد البر لم اجد من وثقه، ذکرہ الحمیدی فی جذوة المقتبس: ۲۷۷، فقال کان رجلا صالحا یضرب بہ المثل فی الزهد الخ، وحال احادیث الزہاد معروف، لاسیما فی مثل هذه المسائل، واما شیخہ فاطمة فلا تعرف ولا ذکر لہافی

کتب الرجال، واما عبید بن عمیر فالظاهر انه مولى ابن عباسؓ، وهو مجهول كما فى التقريب: ۳۴۷، و
الميزان: ۳/۲۱، فالحديث لا يصلح للاحتجاج به والله اعلم۔

اس روایت کو ابن رجب نے کتاب ”احوال القبور: ۸۲، میں نقل کیا ہے، پھر فرمایا ہے: وقال عبد الحق
الاشبيلي: اسنادہ صحیح، یشیر الی ان رواۃ کلہم ثقات، وهو كذلك الا انه غریب بل منکر۔ میں
کہتا ہوں کہ عبد الحق نے: ۲۱۲، میں نقل کیا ہے لیکن اس کو صحیح نہیں کہا۔

جبکہ عبید بن عمیر جو کہ یہ روایت ابن عباسؓ سے نقل کرتا ہے معلوم نہیں کہ یہ لیشی ہے یا دوسرا، اگر لیشی نہیں تو پھر بھی
مجهول ہے۔ نعمان بن محمود الاوتیؒ نے کتاب الايات البينات: ۹۸، میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور علامہ البانیؒ نے سلسلہ
ضعیفہ: ۴۴۹۳، میں اس پر تفصیل سے رد کیا ہے۔

اور جو روایت ابوسعید خدریؓ سے منقول ہے کہ: عن ابی سعید الخدریؓ ان النبی ﷺ قال: ان المیت
لیعرف من یحمله ومن یغسله ومن یدفنه فی قبره، فقال ابن عمرؓ وهو فی المجلس ممن سمعت هذا؟
قال من ابی سعید، فانطلق ابن عمرؓ الی ابی سعیدؓ فقال یا ابا سعید ممن سمعت هذا؟ قال من
النبی ﷺ. رواه احمد والطبرانی فی الاوسط وفيه رجل لم اجد من ترجمه (قاله
الهیثمی: ۱۱۵/۳)۔

یہ روایت مسند احمد نے: ۲۹/۱۷ (م) اور ج: ۱۸ رقم: ۱۱۶۰۰، میں اس سند سے نقل کی
ہے: حدثنا ابو عامر، حدثنا عبد الملك بن حسين الحارثی، حدثنا سعید بن عمرو بن سلیم قال:
سمعت رجلا منا قال عبد الملك: نسيت اسمه، ولكن اسمه معاوية او ابن معاوية
یحدث۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو راوی ابوسعید خدریؓ سے نقل کرتا ہے، وہ مجهول ہے، اور خطیب نے تاریخ
بغداد: ۲۱۲/۱۲، میں اسی سند کے ساتھ نقل کی ہے، جبکہ ابونعیم نے اخبار اصحابان: ۲۰۸/۱، وطبرانی فی الاوسط
: ۸/۲۱۱، میں عطیہ عوفی عن ابی سعید سے نقل کی ہے لیکن عطیہ ضعیف ہے۔

ایک روایت ابو ہریرہؓ سے اس طرح منقول ہے کہ: ان النبی ﷺ وقف علی ابن عمرؓ حین رجع من
احد فوقف علیہ وعلی اصحابہ، فقال اشهدکم انکم احياء عند الله، فزورهم وسلموا علیہم، فو
الذی نفسى بیده لا یسلم علیہم احدا لا ردوا علیہ الی یوم القيامة، خرجه البيهقي و الحاكم وصححه

،ورواه عمرو بن صہبان عن معاذ بن عبد اللہ عن قطن بن وہب عن عید بن عیدمر سلا، ورواہ یحیٰ بن العلاء عن عبد الاعلیٰ بن ابی فروة عن قطن بن وہب عن ابن عمر عن النبی ﷺ. خرجه الطبرانی و ذکر ابن عمرو فیہ وہم، روى عن عید بن عمیر عن ابی ذر، ولعل المرسل اشبه، وبالجملة فهذا اسناد مضطرب و متنه مختص بالشهداء وهذا اشبه من حديث بشر بن بكر.

اس روایت کو حاکم نے ۲/۲۲۸، میں نقل کر کے صحیح ٹھہرایا، لیکن نیچے امام ذہبی فرماتا ہے: کذا قال وانا احسبه موضوعا، وقطن لم يرو له البخارى، وعبد الاعلى لم يخبر جاله۔ اور ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء: ۱/۱۰۸، میں نقل کی ہے، اور ہیثمیٰ مجمع الزوائد: ۳/۶۰، میں نقل کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اس کو طبرانی نے کبیر میں نقل کی ہے لیکن اس میں ایک راوی ابو بلال اشعریؒ ہے، دارقطنی نے اس کو ضعیف ٹھہرایا ہے، اور ابن جوزیؒ نے کتاب العلل المتناہیہ: ۲/۴۳۰، میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: هذا حديث لا يصح، وقد اجمعا على تضعيف عبد الرحمن بن زيد، قال ابن حبان كان يقلب الاخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل واسناد الموقوف فاستحق الترك۔

وروى عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ابی هريرة عن النبی ﷺ قال: ما من عبد يمر على قبر رجل مسلم يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام. عبد الرحمن بن زيد فيه ضعيف وقد خولف في اسناده. كتاب الاحوال: ۸۳، و الخطيب: ۶/۳۷۱ وابن عساكر في التاريخ: ۳/۲۸۹، ۱۰/۲۲۹، وفي رواية هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابی هريرة موقوفا، وزاد فيه، واذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. كتاب الاحوال: ۸۳.

ورواه عن زيد بن اسلم قال: مرّ ابو هريرة وصاحب له على قبر، فقال ابو هريرة سلم، فقال الرجل: اُسلم على القبر؟ فقال ابو هريرة ان كان رآك في الدنيا يوم اقط انه ليعرفك الآن. مصنف عبد الرزاق: ۶/۲۳۷۔ اس کی سند میں یحییٰ بن علاء ہے جو کہ وضاع ہے۔ اور زید بن اسلم نے ابو ہریرہؓ سے کچھ نہیں سنا تو یہ روایت منقطع ہوئی، اور میزان الاعتدال: ۲/۹۸، میں اس پر رد بھی کیا ہے، صارم المنکی نے: ۱۹۹، میں بھی۔

حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ ابو ہریرہؓ سے یہ فرمان نبی ﷺ مروی ہے کہ میت کی قبر پر جوابیا آدمی گزرے جس کو دنیا میں میت جانتا پہچانتا تھا، اور پھر وہ قبر پر آنے والا آدمی اس قبر والے میت کو سلام کہے تو وہ میت اسے پہچان جاتا ہے

اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور یہ مختلف سندوں سے منقول ہے لیکن ایک بھی صحیح نہیں۔

اکثر محدثین نے حیا من عمر کا معنی کیا ہے بحذف مضاف، یعنی حیا من اہل عمر کیونکہ عمر کے دفن کے بعد ان کی اہل وعیال کے آنے کا خدشہ تھا، تو اس لئے آپؐ نے پردے میں آنا شروع کیا، اور یہ روایات اُس مشہور روایت سے بھی مخالف ہیں جو کہ اُم مبشرؓ سے منقول ہے، مسند احمد: ۵۵/۲۵، میں عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے نقل ہے کہ: قالت اُم مبشرؓ لکعب بن مالکؓ وهو شاکٍ اقرأ علی ابني السلام 'تعني مبشرا' فقال يغفر الله لك يا اُم مبشر ولم تسمعي ما قال رسول الله ﷺ، إنما نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة، قالت صدقت فأستغفر الله: رواه عبد الرزاق في تفسيره: ۱/۱۳۹، ۱۴۰، وعبد بن حميد في المنتخب: ص: ۳۷۶، والطبرانی في الكبير: ۱۹/۱۱۹، ۱۲۳۔

جب کعبؓ کا وفات کی وقت قریب آگیا، تو ام مبشرؓ نے ان کو کہا کہ میرے بیٹے ”یعنی مبشرؓ“ کو میرے طرف سے سلام کہہ دینا (اگر برزخ میں ان سے آپؐ کی ملاقات ہو جائے) تو کعبؓ نے فرمایا: اے ام مبشرؓ! اللہ تجھ کو بخشے آیا تم نے رسول اللہ ﷺ سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ کہ مومنین کے روحيں سبز پرندوں میں رہ کر جنت کے درختوں کے پھل کھاتے ہونگے (یعنی عیش و عشرت اور باہم ملاقتیں) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے جسوں کو روحيں واپس لوٹا دے۔ تو اس نے فرمایا: تم نے سچ کہا، اور میں اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتی ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر میت قبر میں زندوں کا سلام سنتا تو ام مبشرؓ براء کو یہ نہ کہتی اور براءؓ بھی اس کو کہہ دیتا کہ قبر کے پاس جا کر سلام کہہ دے۔

دوسری جواب: فی بعض الروایات منه من تقييده ﷺ سماع موتی القلب بقوله ”الآن“ فان مفهومه انهم لا يسمعون في غير هذا الوقت وهو المطلوب وهذه فائدة هامة نبه عليها العلامة الالوسي والد المؤلف (ای الايات البينات) رحمهما اللہ تعالیٰ فی کتابہ ”روح المعانی“: ۶/۴۵۵، ففيه تنبيه قوى على ان الاصل في الموتى انهم لا يسمعون۔

یعنی بعض روایات میں لفظ ”الآن“ موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس وقت سن رہے ہیں اس کے بعد نہیں سن سکیں گے، یہ ایک نکتے کی بات ہے، جسے مفسر الوسیؒ نے اپنی تفسیر: ۶/۴۵۵، میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: لهذا اس

حدیث میں اس بات کی طرف قوی اشارہ ہے کہ دراصل مردے سنتے نہیں ہیں، بخاری والی روایت کی آخر میں قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ: احياهم الله حتى اسمعهم قوله، تو بیخا و تصغیر او نعمة وحسرة وندماً۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا تھا تا کہ انہیں آپ کی بات سنا دے، اس سے ان کی سرزنش، توہین، اور حسرت و ندامت مقصود تھی۔

دلیل: ۲: حدیث انسؓ ہے جو کہ متفق علیہ ہے عن انس ان النبی ﷺ قال: ان العباد اذا وضع فی قبره وتولی عنه اصحابه وانه یسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا، (الحديث) [خ ۱۳۳۸، ۱۳۴۷، ۱۳۷۰: م ۲۸۷۰]۔ یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس وقت انسان (میت) قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو یہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔

اس کا جواب ابن ہمامؒ کی عبارت میں گزر گئی، کہ اس نے لکھا ہے، ولکن یشکل علیہم مافی ”مسلم“ ان المیت لیسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا۔ الا ان یخصوا ذلک باول الوضع فی القبر مقدمة للسؤال۔ یعنی یہ اول وضع کے ساتھ خاص ہے، اور مناوی نے بھی فیض القدر میں یہی جواب کیا ہے کہ: واجیب بان السماع فی حدیثنا مخصوص باول الوضع فی القبر مقدمة للسؤال، اور شرح مشکاة المصابیح یہ جواب کرتے ہیں کہ: لو کان حیا، فان جسده قبل ان یأتیه الملك ویقعده میت لایحس بشیء۔ (الطبی و مرقات) اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اس حدیث میں ہے کہ ملائک آتے ہیں، تو اس سے یہ بات لازمی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ یہ سوال و جواب کا وقت ہے اس وقت مردے کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے تو یہ زندہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ: نم کنومة العروس، الحدیث (مشکاة)۔ تو اب نسیم الریاض والے کے قول کے مطابق (النائم لایسمع ولا یتکلم) جواب ظاہر ہے۔

عن ابن عباسؓ انه قال مرّ النبی ﷺ بقبور المدينة فاقبل علیہم بوجهه فقال: السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ترمذی: ۱۰۵۳۔ یعنی ابن عباسؓ سے روایت ہے، کہا کہ نبی کریم ﷺ مدینہ کی قبروں پر گزرے، ان پر اپنے چہرہ کے ساتھ متوجہ ہوئے۔ فرمایا سلام ہو تم پر اے اہل قبور اللہ تعالیٰ ہم اور تم کو بخشے، تم ہمارے پیش خیمہ ہو، اور ہم تمہارے پیچھے ہیں۔

اس روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں، اس لئے کہ محض خطاب سماع کو لازم نہیں، ورنہ بہت ایسے مقامات ہیں جہاں خود یہ لوگ بھی خطاب کو سماع لازم نہیں سمجھتے مثلاً: مؤذن کے آذان کی جواب دیتے وقت، (الصلوة خیر من

النوم) کلمہ کی جواب میں ”صدقت وبررت“ کہنا، جیسا کہ علی القاری نے مرقات: ۲/۲۶۰، میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح عمرؓ کا حجر اسود کو مخاطب ہونا جو کہ اس روایت میں ہے کہ: عن عابس بن ربيعة عن عمرؓ انه جاء الى الحجر الاسود فقبله، فقال: اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك. خ: ۵۹۷ م: ۱۲۷۰.

اور جو اس روایت میں زاید الفاظ علیؓ سے منقول ہیں، وہ صحیح ثابت نہیں، مستدرک نے: ۱۰۹/۲، میں اس روایت کو ابو سعید خدریؓ سے نقل کیا ہے کہ: اخبرناہ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن موسیٰ العدل من اصل کتابہ، ثنا محمد بن صالح الکلبینی، ثنا محمد بن یحیٰ بن ابی عمرو العدنی، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمی، عن ابی ہارون العبدی، عن ابی سعید الخدریؓ قال: حججنا مع عمر بن الخطابؓ فلمادخل الطواف استقبل الحجر فقال: اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله ﷺ قبلك ما قبلتك ثم قبله، قال له علی بن ابی طالبؓ: بلیٰ یا امیر المومنین انه یضر وینفع، قال، ثم قال: بکتاب الله تبارک وتعالیٰ؟ قال: واین ذلک من کتاب الله؟ قال: قال الله عز وجل: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ أَشْهَدُ ۖ خُفِّفْنَا الْكُلَّ مِنَ الْهَرَفِ. خلق الله آدم ومسح على ظهره فقررههم بانه الرب، وانهم العبيد، واخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق: وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له افتح فاك، قال، ففتح فاه فالقمه ذلك الرق وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، وانی اشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: یوتیٰ يوم القيامة بالحجر الاسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيد، فهو یا امیر المومنین یضر وینفع، فقال عمر: اعوذ بالله ان اعیش فی قوم لست فیہم یا ابا حسن.

یعنی علیؓ نے فرمایا: کہ اے امیر المومنین یہ حجر اسود نقصان بھی دے گا اور نفع بھی دے گا، آگے فرمایا اے امیر المومنین اگر آپ کو کتاب اللہ میں سے اس کا علم ہو جائے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ترجمہ، اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے یعنی اُن کی پیٹھوں سے اُن کی اولاد نکالی تو اُن سے خود اُن کے مقابلے میں اقرار کرا لیا (یعنی اُن سے پوچھ لیا کہ) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ کیوں

نہیں ہم گواہ ہیں (کہ تو ہمارا رب ہے یہ اقرار اس لئے کرایا تھا) کہ قیامت کے دن (کہیں یوں نہ) کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اپنے عبد ہونے کا اقرار کر لیا تو ان کا یہ میثاق ایک پتلی جھلی میں لکھ کر حجر اسود کا لقمہ بنا دیا، پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو بھی زندہ مبعوث کرے گا اس حجر اسود کی دو آنکھیں ہونگی ایک زبان اور ہر اس شخص کے حق میں شہادت دے گا، جس نے عہد نامہ میں لکھے ہوئے عہد کو پورا کیا، کیونکہ حجر اسود اس عہد نامہ میں اللہ تعالیٰ کا امین ہے۔ پھر علیؑ نے فرمایا: اس سے ثابت ہوا کہ یہ ضرر اور نفع دے گا، تو عمرؓ نے فرمایا: میں اس قوم میں زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جس قوم میں تو موجود نہ ہو۔

امام ذہبیؒ نیچے لکھتا ہے اس میں ابو ہارون عبدی ہے جو کہ ساقط الاعتبار ہے، اور ابن ہمام فتح القدر: ۲/۴۵۸، میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ: یہ حدیث صحیح نہیں، اور عمرؓ کی صحیح حدیث سے مخالف ہے۔ فتح القدر کی تعلیق میں شیخ عبدالرزاق المہدی لکھتا ہے: یہ روایت باطل ہے۔ حاکم نے خود کہا ہے: لیس من شرط الشیخین فانہما لم یحتجا بابی ہارون وقال الذہبی ابو ہارون ساقط، وقال ابن حجر فی التقریب، متروک، ومنہم من کذبہ، وقال العقیلی قال حماد کان ابو ہارون کذاباً یحدث بالغداة بشیء وبالغشی شیئاً۔ اور میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے اس کا خوب اپریشن کیا ہے۔ اور علی القاریؒ نے بھی مرقات: ۵/۳۲۵، میں ابن ہمام سے یہ عبارت نقل کی ہے، اور شرح نقایہ: ۱۹۴، میں یہ لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں۔

یعنی عابس بن ربیعہؒ سے روایت ہے کہا میں نے عمرؓ کو دیکھا کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو پھتر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھ کو بوسہ دیتے ہیں کبھی تجھ کو بوسہ نہ دیتا۔ متفق علیہ۔

اسی طرح طلحہ بن عبید اللہؒ والی روایت کہ: ان النبی ﷺ کان اذا رای الهلال قال: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترمذی: ۳۴۵۱۔

اور عبد اللہ بن عمرؓ والی روایت کہ: کان رسول اللہ ﷺ اذا سافر فاقبل اللیل قال: یا ارض ربی وربک اللہ، اعوذ باللہ من شرک ومن شر ما فیک وشر ما خلق فیک وشر ما یدب علیک (الحديث) ابوداؤد: ۲۶۰۳ نسائی سنن کبری: ۱۰۳۹۸۔

اس کے امثال زیادہ ہیں لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کے قول پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں: فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٤١﴾ لَهَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٤٢﴾ آیات۔ ان جملوں میں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے بتوں تم یہ شیرینی کھاتے کیوں نہیں؟ جو تمہارے پجاری تمہارے آگے رکھ کر چلے گئے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، بولتے کیوں نہیں؟۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس موقع پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی شخص موجود نہ تھا تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا کلام کرنا نامعقول اور عبث تھا؟۔

امام نعمان الوئیؒ ’الایات البينات‘: ۱۳۳، میں لکھتا ہے: وبعد ان حررت هذه الكلمات، رأيت في شرح الزرقاني على المؤطاء للام مالک في فصل جامع للوضوء: ۱/ ۲۳، في الكلام على حديث ابي هريرة ان رسول الله ﷺ خرج الى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون. مالفظة: قال الباجي وعياض: يحتمل انهم احيوا له حتى سمعوا كلامه كاهل القلب، ويحتمل ان يسلم عليهم مع كونهم امواتا لامثال امته ذلك بعده، قال الباجي في المنتقى: ۱/ ۲۹، وهو الاظهر. ورأيت ايضا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح: في الصلاة على الجنائز ما عارته:

قوله: وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم وجزم في الظهيرية بانه لا ينوي الميت ومثله لقاضى خان وفي الجوهرية قال في البحر وهو الظاهر لان الميت لا يخاطب بالسلام لانه ليس اهلا للخطاب. قال بعض الفضلاء: وفيه نظر لانه ورد انه ﷺ كان يسلم على اهل القبور، انتهى. على ان المقصود منه الدعاء لا الخطاب، انتهى للفظه. وكذلك في حاشية ابن عابدين على الدر المختار: ۱/ ۸۱، وقال في البحر: ۲/ ۹۷، مانصه وفي الظهيرية: ولا ينوي الامام الميت في تسليمته الجنائز، بل ينوي من على يمينه في التسليمة الاولى ومن على يساره في التسليمة الثانية، انتهى، وهو الظاهر لان الميت لا يخاطب بالسلام عليه حتى ينوي به اذ ليس اهلا له. انتهى ما في البحر بحر وفه۔

امام جب نماز جنازہ پڑھائے تو دونوں سلاموں سے میت اور ارد گرد کے لوگوں کو مراد لے، اور ظہیر یہ کہ اندر ہے کہ سلام کے وقت میت کی نیت نہ کرے، اور اسی کی مثل قاضی خان (فتاویٰ) میں ہے ”جوہرہ“ میں مذکور ہے کہ البحر

الرائق کے اندر اس بات کو ترجیح دی گئی ہے کہ میت کو سلام نہیں کیا جائے گا کیونکہ مردہ ہونے کی حیثیت سے وہ اس کا اہل نہیں، بعض علماء نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں کیونکہ صحیح طور پر نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ اہل قبور کو سلام کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے مراد دعاء ہے مردہ کو مخاطب کرنا نہیں۔ یہی بات الدر المختار کے حاشیہ ابن عابدین میں بھی ہے اور البحر الرائق کے اندر مذکور ہے کہ ظہیر یہ میں اس بات کو ترجیح دی گئی ہے کہ امام نماز جنازہ کے سلام میں میت کو مردانہ لے، بلکہ ایک سلام سے دائیں جانب کے لوگوں کو اور دوسرے سلام سے بائیں جانب کے لوگوں کو مراد لے، اس لئے کہ میت کو سلام کے ساتھ خطاب نہیں کیا جاسکتا تو سلام کے وقت اس کو کیسے مراد لیا جاسکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اس کی اہلیت ہی نہیں ہے۔

لہذا ان اقوال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ معروف و مشہور فقہاء کے نزدیک بھی میت کو سلام سے مراد نہیں لیا جاسکتا ہے، اور نہ اس کو مخاطب ہی کیا جاسکتا ہے، بلکہ سلام سے مقصود دعاء ہے۔ یہ اقوال بھی ہمارے مدعا کے مطابق ہیں۔ پھر: ۱۳۱، میں ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کرتا ہے: فان قيل: اذا كان مذهب الحنفية و كثير من العلماء المحققين على عدم السماع، فما فائدة السلام على الاموات و كيف صحة مخاطبتهم عند السلام؟ قال: السلام اجد في ما بين يدي الآن من كتبهم جوابهم عن ذلك، ولا بد ان تكون لهم اجوبة عديدة فيما هنالك، و الذي يخطر في الذهن و يتبادر الى الخاطر و الفهم، انهم لعلهم اجابوا بان ذلك امر تعبدي، و باننا نسلم سرافي آخر صلاتنا اذا كنا مقتدين و ننوي بسلامنا الحفظ و الامام و سائر المقتدين، مع ان هؤلاء القوم لا يسمعون له عدم الجهر به، فكذا مانحن فيه على ان السلام هو الرحمة للموتى، و ننزلهم منزلة المخاطبين السامعين، و ذلك شائع في العربية كما لا يخفى على العارفين فهذه العرب تسلم على الديار، و تخاطبها على بعد المزار.

یعنی جب احناف اور دوسرے علماء محققین کا یہ مذہب ہے کہ مردے سنتے نہیں تو پھر ان کو سلام کرنے سے کیا فائدہ ان کو مخاطب کرنا کیسے صحیح ہوگا؟

جواب: میرے سامنے جو کتابیں ہیں ان میں اس کا کوئی جواب مذکور نہیں۔ ان علماء نے ضرور کوئی جواب دیا ہوگا، ذہن اور دل میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہوگا کہ یہ تعبدی معاملہ ہے۔

دوسرا جواب: یہ ہے جس طرح ہم امام کے پیچھے نماز میں تشہد پڑھتے ہوئے آہستہ سلام پڑھتے ہیں اور اس سلام

سے فرشتوں، امام اور دوسرے مقتدیوں کو مراد لیتے ہیں، حالانکہ آہستہ پڑھنے کی وجہ سے یہ لوگ سنتے نہیں، اسی طرح یہاں بھی یہی مراد ہوتا ہے، علاوہ ازیں سلام مردوں کے لئے رحمت ہے اور ہم انہیں سننے والوں کا مقام دیتے ہیں، یہ طریقہ عربوں میں مشہور ہے جیسا کہ اہل علم پر یہ مخفی نہیں، عربوں کو دیکھئے جب وہ کسی دیار سے گزرتے ہیں تو اسے سلام کرتے ہیں اور دور رہتے ہوئے اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اور یہی جواب اس سلام خاصہ سے بھی ہے جو کہ التحیات میں بروایت عبداللہ بن مسعودؓ ہے کہ: علمنی رسول اللہ ﷺ التَّشْهَدُ "و کفی بین کفیه" کما یعلمنی السورة من القرآن. التحیات لله و الصلوات و الطیبات السلام علیک ایہا النبی و رحمة الله وبرکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. فانہ اذا قال ذلک اصاب کل عبد صالح فی السماء و الارض، اشہدان لا اِله الا الله و اشہدان محمدًا عبده و رسولہ. متفق علیہ. اس حدیث میں جو لفظ السلام علیک ہے اس سے بعض رسول اللہ ﷺ کا نمازیوں کا سلام سننے کے لئے استدلال کرتا ہے لیکن یہ استدلال کئی وجوہ سے باطل ہے:

ایک تو پہلی وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی آخر میں یہ جملہ ابن حجر وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ:

فلما قبض قلنا السلام علی النبی۔ ابن حجر اس جملہ کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتا ہے: هذه الزيادة، ظاہرہا انہم کانوا یقولون: السلام علیک ایہا النبی، بکاف الخطاب فی حیات النبی ﷺ، فلما مات النبی ﷺ ترکوا الخطاب و ذکر وہ بلفظ الغیبة، فصاروا یقولون السلام علی النبی. فتح الباری: ۱۱/۵۹. وقال فی موضع اخر: ۲/۲۶۲، قال السبکی فی شرح المنہاج: بعد ان ذکر هذه الرواية من عند ابی عوانة: ۲/۲۴۹، وحده: ان صح هذا عن الصحابة، دل علی ان الخطاب فی السلام بعد النبی ﷺ غیر واجب، فیقال السلام علی النبی، قلت (البانی): قد صح بلاریب یعنی لثبوت ذلک فی صحیح البخاری: ۱۱/۵۹، وقد وجدت له متابعا قويا، قال عبد الرزاق (المصنف: ۲/۲۰۴) اخبرنا ابن جریج اخبرنی عطاء: ان الصحابة کانوا یقولون و النبی ﷺ حی: السلام علیک ایہا النبی، فلما مات قالوا: السلام علی النبی. وهذا اسناد صحیح. و اماماروی سعید بن منصور من طریق ابی عیبة بن عبداللہ بن مسعود عن ابيه ان النبی ﷺ علمهم التَّشْهَدُ..... فذكره قال: فقال ابن عباسؓ انا كنا نقول: السلام علیک ایہا النبی اذا كان حیا، فقال ابن مسعودؓ هكذا علمنا وهكذا نعلم، فظاهر، ان ابن عباسؓ قاله بحثاً، وان ابن مسعودؓ لم يرجع اليه، لكن

رواية ابي معمرٌ اصح (يعنى رواية البخارى) لأنّ ابا عبيدة لم يسمع من ابيه، والاسناد اليه مع ذلك ضعيف.

وقد نقل كلام الحافظ هذا جماعة من العلماء المحققين، امثال القسطلانى فى شرحه على البخارى والزرقانى فى المواهب اللدنية وفى شرحه على المؤطاء وعبد الحى اللكنوى فى التعليق الممجد وارتضوه حيث انهم اقروه ولم يتعقبوه بشئ. ويؤيده ان عائشةؓ كانت تعلمهم التشهد فى الصلاة (السلام على النبى ﷺ) رواه السراج فى احاديثه: ۸/۲، والملخص فى الفوائد، وعبد الرزاق: فى مصنفه عن عطاء: ۲/۲۰۴. (از صفة صلاة النبى).

دوسرى جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ معراج کی واقعہ کی ہے، اور یہ بات امام طبرانی نے تفسیر کبیر سورہ بقرہ: ۵۱/۱ کی آخر میں نقل کی ہے، لکھتا ہے کہ: وعن الحسن والضحاك ومجاهد وجماعة من المفسرين أن قوله تعالى ﴿آمن الرسول.....﴾ إلى آخر السورة كان فى قصة المعراج،، قالوا: لما إنتهى النبى ﷺ إلى سدرۃ المنتهى قال له جبريل: إني لم أجوز هذا المكان، ولم يؤمر أحد بالمجازة غيرك فامض أنت، قال النبى ﷺ فمضيت حتى إنتهيت إلى ما أَراد الله تعالى، فأشار جبريل عليه السلام أن سلم على ربك، فقلت: التحيات لله والصلوات والطيبات، فقال الله عز وجل: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، قال النبى ﷺ فأحببت أن يكون لأمتى حظ فى السلام، فقلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين..... الحديث، وتفسير سمرقندى: ۱/۲۴۰، اور ابن نجيم نے البحر الرائق: ۵۶۶/۱، میں لکھا ہے کہ: وأما قوله: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، حكاية سلام الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، اور محمد بن محمود كتاب الغناية شرح الهداية: ۳۲۲/۱، میں لکھتا ہے کہ: وقوله: السلام عليك، حكاية السلام الذى رده الله تعالى على نبيه عليه السلام ليلة المعراج، اور یہی قول شامی نے: ۳۲۲/۱، میں لکھا ہے۔ فافهم.

یہاں پر بطور تکمیل فائدہ امام البانی کا قول نقل کرتے ہیں جو کہ انہوں نے الایات البينات کی حاشیہ: ۱۳۲، میں ابن قیمؒ پر رد کرتے ہوئے لکھتا ہے:

وفى ذلك كله ردقوى على قول ابن القيم فى الروح: ۸، وقد ذكر السلام على

الاموات: فان السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال، قال: وهذا النداء لموجود يسمع ويخاطب ويردُّ. وكأنه رحمه الله لم يستحضر خطاب الصحابة للنبي ﷺ في التشهد: السلام عليك يا ايها النبي ورحمة الله وبركاته، خلفه في المدينة وبعيداعنه في سائر البلاد، بحيث لو خاطبوه بذلك جهرالم يسمعهم؟ او انه من المحال السلام عليه وهو لا يشعر بهم ولا يعلم، وكذلك لم يستحضر رحمه الله قول شيخ الاسلام ابن تيميه في توجيه هذا السلام ونحوه، فقال في الاقتضاء: ٢١٦، وقد ذكر حديث الاعمى المشار اليه انفا: وقوله يا محمد هذا وامثاله نداء يطلب به استحضر المنادى في القلب، فيخاطب لشهوده بالقلب، كما يقول المصلي: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، والانسان يفعل هذا كثيرا، يخاطب من يتصوره في نفسه، وان لم يكن في الخارج من سمع الخطاب.

يعني اس سے ابن القيمؒ کے اس قول کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو ان کی کتاب الروح: ٨، میں مذکور ہے کہ جو شعور وادراک نہیں رکھتے ان کو سلام کرنا محال ہے۔ سلام خطاب اور آواز اس کو دی جاتی ہے جو سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں، شاید انہیں تشہید یاد نہیں رہا جس میں صحابہ کرام نبی کریم ﷺ سے مخاطب ہوا کرتے تھے، مدینہ میں رہ کر یا مدینہ سے دور رہ کر، اگر یہ لوگ دور سے بھی مخاطب ہوتے تو نبی کریم ﷺ ان کا سلام نہ سنتے۔ چہ جائیکہ آج اور آج سے قبل تمام مسلمانوں کے سلام کو آپؐ سنیں، کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپؐ ان کی بات سنتے ہیں کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپؐ پر سلام بھیجنا محال ہے۔ اس لئے کہ آپؐ نہ ان کا شعور رکھتے ہیں اور نہ ان کو جانتے ہیں۔

اسی طرح ابن القيمؒ کو ابن تيميه کی یہ بات بھی یاد نہ رہی۔ ابن تيميه اپنی کتاب ”اقتضاء الصراط المستقيم“ ٢١٦، پر حدیث الاعمى کے سلسلے میں فرماتے ہیں: یا محمد اور اس قسم کے لفظ کے ساتھ خطاب اور نداء اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مخاطب دل میں موجود ہے جس طرح ایک نمازی تشہد میں السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ، کہتا ہے۔ انسان اس قسم کے خطاب کے وقت دل میں مخاطب کو تصور کرتا ہے اگرچہ خارج میں کوئی موجود نہ ہو جو اس کی بات سنے۔

حدیث التلقین: جس کو طبرانی نے معجم کبیر: ٢٩٨/٨، میں نقل کی ہے، کہ: حدثنا أبو عقیل أنس بن

سلم الخولانی ثنا محمد بن ابراہیم بن علاء الحمصی ثنا اسمعیل بن عیاش ثنا عبد اللہ بن محمد القرشی عن یحی بن ابی کثیر عن سعید بن عبد اللہ الاودی قال: شهدت ابا امامة وهو فی النزاع فقال اذا انامت فاصنعوا بی كما امرنا رسول الله ﷺ ان نصنع بموتانا، امرنا رسول الله ﷺ فقال: اذامات احد من اخوانکم فسویتم التراب علی قبره فلیقم احدکم علی رأس قبره ثم لیقل یافلان بن فلانة فانه یسمعه ولا یجیب، ثم یقول یافلان بن فلانة فانه یستوی قاعدا، ثم یقول: یافلان بن فلانة فانه یقول: ارشدنا رحمک الله، ولكن لاتشعرون، فلیقل: اذکر ما خرجت علیه من الدنیا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، وانک رضیت بالله رباً وبالا سلام دیناً وبمحمد نبیاً وبالقرآن اماماً، فان منکر او نکیر، یاخذ، واحد منهما یبید صاحبه ویقول: انطلق بنا من انا عند من قد لقن حجة فیکون الله حجیجه دونهما فقال رجل یرسل الله فان لم یعرف امه قال: فینسبه الی حواء، یافلان ابن حواء۔ اس روایت کو ہیشی نے مجمع الزوائد: ۳/۴۵۸، میں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: کہ وفی اسنادہ جماعة لم اعرفهم، اور ابن قیم نے زاد المعاد: ۱/۱۴۵، میں فرمایا ہے کہ: وهذا حدیث رفعه لا یصح، وضعفه النووی وغیره۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن العلاء الحمصی ہے جو کہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال: ۳/۴۷۲، میں ضعیف قرار دیا ہے، دوسرا اس کا استاذ اسمعیل بن عیاش ہے جس کو تقریب التہذیب: ۱۷، میں مدلس اور ضعیف کہا گیا ہے۔ تیسرا یحیی بن ابی کثیر الطائی یہ بھی مدلس ہے تقریب التہذیب: ۲۳۶، میں مذکور ہے و تہذیب التہذیب: اور یہ حدیث مقاصد الحسنة: ۱۶۲، ۱۶۳، میں نقل ہے کہ یہ ضعیف ہے، البانی نے سلسلہ ضعیف: ۲/۵۹۷، میں تحقیق کے ساتھ ذکر کی ہے۔

مسئلہ تلقین کے متعلق فقہاء احناف کی رائے پہلے ہم نے اشارۃً ذکر کی ہے: یعنی نے شرح ہدایہ: ۲/۱۰۷، میں لکھا ہے و المراد به الذی قرُب من الموت ”ش“ بطریق المجاز باعتبار ما یؤول الیه وذلك لان التلقین حقیقتاً ما یطوِّعه المتلقن وحصول ذلك من المیت محال فالامر به حقیقة یشترط ان یشترط ان یشترط ان یشترط ان یشترط ان یشترط ان العقل یأباه فوجب حملة علی هذا المعنی۔ یعنی موتی سے مراد اس مقام پر حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہیں (مجاز بالمشارفہ) یعنی مایؤول الیه کے، تو مطلب یہ ہوگا وہ شخص جو ابھی مر نہیں ہے مگر مرنے کے قریب ہے اور اس مقام پر ہم نے مجازی معنی مراد لئے ہیں اور حقیقی معنی مراد نہیں لئے۔ حالانکہ اصل یہ ہے کہ لفظ سے حقیقی معنی مراد لئے جائیں

ہاں اگر مانع کی وجہ سے حقیقی معنی مراد نہ لے سکیں تب مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ وجہ مجازی معنی مراد لینے کی یہ ہے کہ حقیقتاً تلقین تب تلقین بنتی ہے جب وہ شخص جس کو تلقین کی جارہی ہے اس کو بالمشافہ وہ باتیں سمجھائی جارہی ہوں تو وہ اس سمجھانے والے کی باتیں سمجھ لے اور وہ مان لے۔

مولانا اشرف علی تھتہ فتاویٰ امدادیہ میں: ۴۶۱/۴، ۴۷، میں فرمایا ہے: سوال: تلقین القبور کے جواز و عدم جواز میں کوئی صورت مفتی بہ ہے؟ جواب: فی الدر المختار، ولا یلقن بعد تلحیدہ، فی رد المحتار: ذکر فی المعراج انہ ظاہر الروایۃ: ۸۹۰/۱ (طبع قدیم) اور ترجیح ظاہر روایت کو ہوتی ہے اور اس کے بعد میں جو تلقین کی مشروعیت کو نقل کیا ہے تو اس کے دلائل ضعیف ہیں بعض ثبوتاً، بعض دلالتاً، پھر اس پر سب متفق ہیں کہ ضروری نہیں اور غیر ضروری میں جب کوئی مفسدہ ہو، متروک ہو جاتا ہے اور اس میں تشبہ بالروافض ہے اس لئے قابل ترک ہوا، واللہ اعلم۔

امام سیوطیؒ تسابیل ہونے کے باوجود الحاوی للفتاویٰ: ۳۸۸، میں فرماتے ہیں کہ: التلقین لم یثبت فیہ حدیث صحیح ولا حسن بل حدیثہ ضعیف باتفاق المحدثین، ولہذا ذہب جمہور الامۃ الی ان التلقین بدعة۔ یعنی سب محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث تلقین نہ صحیح ہے نہ حسن بلکہ ضعیف ہے اور جمہور امت کا یہی مذہب ہے کہ تلقین بدعت ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ تلقین نہ کی جائے، زاد المعاد: ۱۴۵/۱، میں وجمع البحرین، تنویر الابصار، کافی، جامع الرموز، زاد اللیب: ۷۰، طحاوی شرح الدر المختار، عالمگیری، نہر الفائق، زیلعی شرح کنز، محمد بشیر قنوجی، کشف المہم، تفہیم المسائل: ۱۲۱، عرف شذی: ۳۴۲، سراجی: ۲۴، فتاویٰ ظہیریہ، بنایہ، برجنندی، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، ان سب کتابوں میں کتاب الجناز میں یہ مسئلہ ذکر کر کے کہ خفی علماء کا مذہب ہے کہ تلقین نہ کی جائے۔

❦ (البیہقی: ۵): وہ مشہور حدیث ہے جو کہ امام بیہقی نے شعب الایمان: ۱۴۱/۳، میں نقل کیا ہے کہ: اخبرنا ابو الحسین بن بشران، اخبرنا ابو جعفر محمد بن عمرو بن البختری، حدثنا عیسیٰ بن عبد اللہ الطیالسی، حدثنا العلاء بن عمرو بن الحنفی، حدثنا ابو عبد الرحمن عن الاعمش، ح، واخبرنا ابو الحسین بن فضل القطان، اخبرنا ابو الحسین احمد بن عثمان الآدمی، حدثنا محمد بن یونس بن موسیٰ حدثنا الاصبغی حدثنا محمد بن مروان السدی، عن الاعمش، عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من صلی علی عندقبری وکل بها ملک یبلغنی، وکفی بها مردنیاہ

واخرته، و كنت له شهيدا و شفيعا.

هذا لفظ حديث الاسمعي وفي رواية الحنفی قال عن النبي ﷺ قال: من صل على عندقبري سمعته ومن صلى على نائيا بلغته. شعب الايمان: ۳/ ۱۲۰، والعقيلي في الضعفاء: ۴/ ۱۳۶، والخطيب في التاريخ: ۳/ ۲۹۱، وابن الجوزي في الموضوعات: ۲/ ۳۰۲، وسلسله الاحاديث الضعيفه: ۲۰۳۔

یعنی جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا ہوں اور جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے، امام بیہقی کی متن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت جو قاضی عیاض نے نقل کیا ہے کہ اس میں سمعۃ کی بجائے لفظ بلغتہ ہے، وہ صحیح ہے، اور سند کے اعتبار سے یہ روایت ساقط الاعتبار ہے اس کی سند میں محمد بن مروان سدی ہے جو کہ مشہور ضعیف ہے اور علاء بن عمرو الحنفی ہے، امام ذہبی نے اس کو متروک کہا ہے: میزان الاعتدال: ۳/ ۱۰۳، وابن حبان کتاب المجروحین: ۲/ ۱۷۳، جبکہ ابو عبد الرحمن شاید یہ محمد بن مروان السدی ہے اور محمد بن یونس کدی بھی ضعیف ہے۔ خطیب بغدادی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ عبد اللہ بن ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے ابن نمیر سے اس حدیث کے متعلق پوچھا؟ تو اس نے جواب میں فرمایا: دع ذا، محمد بن مروان لیس بشی اور پھر اس پر مزید جرح نقل کی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کتاب الرد علی الاخوانی، اور صاحب الصارم المنکی نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔

کبری: ۵۹۹، میں یہ روایت ہے: وعن الحسن عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لا يزال الميت يسمع الاذان ما لم يطين قبره۔ یعنی حسن عبد اللہ بن مسعود سے نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تک قبر کی لپائی نہ کی جائے اس وقت تک مردہ قبر کے اندر سے اذان کی آواز سنتا رہتا ہے، محمد بن طاہر الفتی تذکرۃ الموضوعات: ۲۱۹، میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، تنزیہ الشریعہ: ۲/ ۳۶۳، میں ہے کہ یہ حدیث جو حسن نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے اس میں انقطاع ہے، حسن نے ابن مسعود سے کچھ نہیں سنا، اور سند میں ایک راوی کثیر بن شظیر ہے جو کہ معتبر نہیں۔ تیسرے ابو مقاتل ایسا راوی ہے جس سے روایت کرنا حرام ہے، چوتھے محمد بن قاسم الطایکانی جھوٹوں اور منکھوت حدیثیں بیان کرنے والوں میں مشہور ترین کذاب وضاع ہے، ابن جوزی نے کتاب الموضوعات: ۲/ ۲۳۸، میں یہی بیان کیا ہے۔

مردوں کے نہ سننے کے مسئلے میں مذاہب ثلاثہ اور دیگر مسالک کے علماء کی اراء:-

امام احمد بن حنبلؒ: ابن قدامہؒ اپنی مشہور تصنیف المغنی: ۶۱۵/۱۳، میں تحریر فرماتے ہیں: فصل: فان ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله او غفلته حنث، نص عليه احمد فانه سئل عن رجل حلف ان لا يكلم فلانا فناداه والمحلوف عليه لا يسمع قال يحنث لانه قدار اذ تكليمه وهذا الكون ذلك يسمي تكليما يقال كلمته فلم يسمع وان كان ميتا او غائبا او مغمى عليه او اصم لا يعلم بتكليمه اياه لم يحنث وبهذا قال الشافعي وحكى عن ابى بكر انه يحنث بندا الميت لان النبي ﷺ كلمهم وناداهم وقال ما انتم باسمع لما قول منهم ولنا قوله تعالى: وما انت بمسمع من فى القبور، ولانه قد بطلت حواسه وذهبت نفسه فكان ابعد من السماع من الغائب البعيد، لبقاء الحواس فى حقه وانما كان ذلك من النبي ﷺ كرامة له وامر الاختصاص به فلا يقاس عليه غيره۔

یعنی قسم کھانے والے جب اس فلاں کو ایسے جگہ سے اواز دی جہاں سے سنائی دی جاسکتی ہے لیکن وہ فلاں کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اس کی اواز نہیں سن سکا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی۔

یہ مسئلہ امام احمد بن حنبلؒ نے صراحت سے بیان فرمایا ہے کیونکہ ان سے ایسے آدمی کے بارے دریافت کیا گیا جس نے قسم کھائی ہو، کہ میں فلاں آدمی سے بات نہ کروں گا پھر اس نے اس کو اواز دی مگر اس فلاں نے اس کی اواز نہیں سنی۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کی قسم ٹوٹ گئی کیونکہ اس نے اس فلاں سے گفتگو کرنا چاہا اسی کو تکلیف کہتے ہے چنانچہ محاورہ ہے کہ میں نے تو اس سے کلام کیا مگر اس نے میرا کلام نہیں سنا اور اگر وہ فلاں میت مردہ ہو یا غائب ہو یا بے ہوش یا بہرہ ہو یا اس کو یہ علم ہی نہ ہو سکا ہو کہ وہ آدمی میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، تو ایسی صورتوں میں اس کی قسم نہ ٹوٹے گی۔ اور یہی مذہب امام شافعیؒ کا، اور ابو بکر قاضی صاحب احمد بن حنبلؒ سے حکایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میت کو اواز دینے سے قسم ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے مردوں سے گفتگو فرمائی اور ان کو اواز دی۔

اور یہ بھی فرمایا کہ میری یہ گفتگو تم سے زیادہ یہ مردے سن رہے ہیں لیکن ہمارے دعویٰ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما انت بمسمع من فى القبور نیز دوسری یہ بات بھی ہے کہ مرنے کیساتھ مرنے والے کے حواس بے کار ہو گئے اور اس کی جان جاتی رہی تو اندرین حالات میت کا سننا غائب بعید آدمی کے سننے سے بھی زیادہ مستبعد ہے کیونکہ اس غائب بعید آدمی کے حواس تو قائم ہیں۔

اب رہا رسول اللہ ﷺ کا مردوں کو اواز دے کر ان سے گفتگو کرنا سو یہ آپ کا معجزہ تھا اور آپ ہی کے ساتھ مخصوص تھا اس لئے اس پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

امام شافعیؒ ”تکملہ المجموع شرح المہذب: ۱۸/۹۱، ۹۲، میں کتاب الایمان میں لکھا ہے: فان ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله او غفلته حنث، نص عليه احمد فانه سئل عن رجل حلف ان لا يكلم فلانا فناداه و المحلوف عليه لا يسمع قال يحنث لانه قد اذت تكليمه وهذا الكون ذلك يسمى تكليما يقال كلمته فلم يسمع وان كان ميتا او غائبا او مغمی عليه او اصم لا يعلم بتكليمه اياه لم يحنث وبهذا قال الشافعیؒ وحكى عن ابی بكر انه يحنث بندااء الميت لان النبی ﷺ كلمهم وناداهم وقال ما انتم باسمع لما قول منهم ولنا قوله تعالى: وما انت بمسمع من في القبور، ولانه قد بطلت حواسه وذهبت نفسه فكان ابعده من السماع من الغائب البعيد، لبقاء الحواس في حقه وانما كان ذلك من النبی ﷺ كرامة له وامر الاختصاص به فلا يقاس عليه غيره۔

یعنی قسم کھانے والے جب اس فلاں کو ایسے جگہ سے اواز دی جہاں سے سنائی دی جاسکتی ہے لیکن وہ فلاں کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اس کی اواز نہیں سن سکا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ الخ۔

امام نوویؒ نے شرح مسلم: ۲۰۶/۱۷، میں امام مازریؒ کا قول نقل کیا ہے، اور ابن رجبؒ نے: کتاب الاحوال: ۷۷، میں لکھا ہے کہ وقد وافق عائشة علی نفی سماع موتی کلام الاحیاء طائفة من العلماء ورجحه القاضي ابو يعلى من اکابر اصحابنا فی کتابه الجامع الكبير، واحتجوا بما احتجت به واجابوا عن حديث قليب بدر بما اجابت به عائشة الخ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت علماء ہیں جو کہ مفسرین کے اقوال میں ہم نے ان کے نام اختصار کے ساتھ ذکر کئے ہیں۔ چونکہ اس مسئلے کا اختلاف ہمارے ہاں اکثر احناف اور دیوبندیوں کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے بحث میں اکثر علماء احناف کا ذکر کیا، مزید دیوبندیوں کو خاموش کرنے کے لئے ان کے امام کا قول ذکر کرتے ہیں (یعنی رشید احمد گنگوہیؒ) ان کی کتاب: لطائف رشیدیہ مع الفتاوی: ۶۷، میں ایک سوال و جواب ہے جو کہ بلفظ نقل کرتے ہیں:

سوال: سماع موتی کہ از احادیث ثابت است وایہ کریمہ انک لا تسمع الموتی اگر بظاہر خود ہم داشتہ آید اگرچہ محل تاملہاست یا زہم تخصیص آل و احادیث چرانے کنند و اگر تعمیم ایت نظر کردہ آید سماع موتی اسلام احباء وغیرہ را چہ جواب

است آیا حدیث متروک است یا چگونہ وچہ خرابی است درین کہ سماع را از احادیث ثابت گویند و در آیت نفی سماع قبول و اجابت چنانچہ از سباق و سیاق ایت مفہوم میشود، مراد باشد غرض تحقیق درین مسئلہ چیست؟

جواب: مسئلہ سماع موتی کا قرن اول میں مختلف ہوا ہے اب اس کا فیصلہ تو ممکن ہی نہیں مگر بتقلید اپنے مجتہد مقلد کی کوئی ترجیح کی جانب اگر میلان کرے تو مضائقہ نہیں۔ سو مسلک عائشہ مثل طریقہ امام ابوحنیفہ کے یہ ہے کہ ایت قطعی کو اپنی حالت میں رکھ کر اور معنی حقیقی پر عمل کر کے کہ اصل موضوع یہ ہے، حدیث میں کہ شرح قرآن ہے تاویل مناسب ہے جب تک قطع معنی حدیث پر حاصل نہ ہو جاوے، چنانچہ اصول مبرہن ہے۔ پس ایت انک لاتسمع الموتی قطعاً خاص اور احادیث و سماع ظنی اخبار احاد سے تخصیص کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ پھر اس ایت میں استعارہ ہے کہ کفار کو اموات و اصم سے تشبیہ دیا ہے اور مستعار منہ میں معنی وجہ شبہ کی حقیقتا ہوتے ہیں۔

چنانچہ ظاہر ہے کہ میت اور اصم میں صلاح سماعت نہیں لہذا معنی عدم اجابت کے جو مجاز ہے مشبہ بہ میں لینا کیسے درست ہوگا؟۔ البتہ مشبہ میں یہی مراد ہے لہذا حسب قاعدہ مرخ جانب عدم سماع ہے اور عمرؓ نے چونکہ فخر عالم کی زبان سے ما انت باسمع منہم سنا تھا، تو ان کے نزدیک یہ حدیث بھی قطعی تھی سو جو کچھ معنی انہوں نے سمجھے اس فہم کی وجہ سے اگر تخصیص کریں، ہو سکتا ہے، ورنہ عائشہؓ نے تو خود حدیث میں تاویل کی اور آیت کو بحال خود رکھا اور جمع کر دیا۔

الحاصل: ارجح مذہب عدم سماع کا ہے حسب قواعد۔ پس احادیث سماع میں تاویل مناسب ہے ورنہ دوسری جانب بھی مذہب قوی ہے اور زیادہ بصر کی گنجائش نہیں۔ اگر بغور مطالعہ فرماؤ گے تو توقع ہے کہ اصل مراد کو آپ تصدیق فرمادیں۔ فقط واللہ اعلم۔

آخر میں بطور نصیحت ابن عبدالبر کا قول جو کہ انہوں نے التمہید: ۲۴۰/۲۴۱، میں فرمایا ہے، ذکر کرتے ہیں: وہذہ امور لا یستطاع علی تکیفہا، وانما فیہا الاتباع و التسلیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ: ۱۵۴، میں برزخی حیات کے متعلق فرمایا ہے: ولکن لاتشعرون ﴿۱۵۴﴾۔

لقد اسمعت لونا دیت حیا ولکن لاحیات لمن تنادی

واللہ المستعان وهو حسبنان نعم الوکیل۔

﴿۸۰﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُمِّي عَنْ ضَلَّتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا
اور نہ اندھوں کو گمراہی سے (نکال کر) رستہ دکھا سکتے ہو تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو
مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کے بارے میں (عذاب کا) وعدہ پورا ہوگا
أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۸۲﴾
تو ہم اُن کیلئے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو اُن سے بیان کر دے گا اس لئے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے [10]

[10] ”دابة الارض“ سے مراد ایک عجیب الحقت اور نادر شکل کا جانور ہے، وہ حدیث جس میں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے، حذیفہؓ سے امام مسلم نے نقل کیا ہے: انہ قال: اطلع رسول الله ﷺ علينا ونحن نتذاكر، فقال ماتذكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، وياجوج وماجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، واخر ذلك نار تخرج من اليمين تطرد الناس الى محشرهم. مسلم: ۲۹۰۱، ترمذی: ۲۱۸۳، ابن ماجہ: ۴۰۴۱.

حذیفہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں (قیامت) کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ ہماری طرف آ نکلے، اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تب آپ نے فرمایا: یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے، پھر آپ نے (ان دس نشانیوں کو اس ترتیب سے) ذکر فرمایا (۱) دھواں (۲) دجال (۳) دابة الارض

(۴) سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا (۵) عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا (۶) یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا، اور (۷) اور (۸) اور (۹) نشانی کے طور پر آپؐ نے تین خسوف کا ذکر فرمایا ایک تو مشرق کے علاقہ میں، دوسرا مغرب کے علاقہ میں، اور تیسرا جزیرہ عرب کے علاقہ اور دسویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی، وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی، اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو (یمن کے مشہور شہر) عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی، اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی، نیز ایک اور روایت میں دسویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔

تو قرآن اور حدیث میں جس دابتہ کا ذکر ہے علماء کرام نے اس کے متعلق لکھا ہے: کہ وہ جانور چوپایہ کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی ساٹھ گز ہوگی، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلق جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، دم چیل کی طرح، سرین ہرن کی طرح سینگ بارہ سٹکے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہونگے۔

نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے، یکا یک زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا، اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگشتی ہوگی، تمام شہروں میں اس تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا، اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پاسکے گا، جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائیگا، جو صاحب ایمان ہوگا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر ”مومن“ لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر سلیمان علیہ السلام کی انگشتی سے سیاہ مہر لگا دے گا، اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا

بعض علماء نے کہا ہے کہ ”دابة الارض“ تین مرتبہ نکلے گا، ایک دفعہ تو امام مہدیؑ کے زمانہ میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اور پھر آخری دفعہ آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾

اور جس روز ہم ہر اُمت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو اُن کی جماعت بندی کی جائے گی

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَقَالَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي

یہاں تک کہ جب (سب) آجائیں گے تو (اللہ) فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا

وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا إِذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

اور تم نے (اپنے) علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا بھلا تم کیا کرتے تھے؟

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾

اور ان کے ظلم سے ان پر الزام قائم ہو جائے پھر وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِسُكُونٍ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو (اس لئے) بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

(بنایا ہے کہ اس میں کام کریں) بیشک اس میں مومن لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں۔ اور جس روز صور پھونکا جائے گا

فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ

تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس

دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ کھڑے ہیں مگر وہ اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

(یہ) اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بیشک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَرَعٍ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُونَ ﴿٨٤﴾

جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اُس کیلئے اُس سے بہتر (بدلہ تیار) ہے اور ایسے لوگ (اس روز) گھبراہٹ سے محفوظ ہونگے

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ

اور جو بُرائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے تم کو تو ان ہی اعمال کا بدلہ ملے گا

اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي

جو تم کرتے رہے ہو۔ (کہہ دو کہ) مجھے یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر (مکہ) کے مالک کی عبادت کروں جس نے

حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾

اس کو محترم (اور مقامِ ادب) بنایا ہے اور سب چیز اُسی کی ہے اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں

وَاَنْ اَتْلُو الْقُرْآنَ فَمِنْ اِهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ؕ وَمَنْ ضَلَّ

اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہِ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کیلئے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ رہتا ہے

فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ

تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔ اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تمہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا

فَتَعْرِفُوْنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

تو تم اُن کو پہچان لو گے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا رب ان سے بے خبر نہیں ہے۔

سورة القصص (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

طسم ﴿۱﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿۲﴾ تَتْلُوْا عَلَیْكَ مِنْ نَّبَاِ طسّم۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ (اے محمد ﷺ!) ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کیلئے

مُوسٰی وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳﴾ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْاَرْضِ صحیح صحیح سناتے ہیں۔ کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا

وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِیْعًا یَّسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ اَبْنَاءَهُمْ اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو (یہاں تک) کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر

وَيَسْتَحِیْ نِسَاءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ﴿۴﴾ وَنُرِیْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلٰی ڈالتا اور اُن کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا بیشک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیئے

الَّذِیْنَ اسْتَضَعُّوْا فِی الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِیْنَ ﴿۵﴾ گئے ہیں ان پر ا حسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں (ملک کا) وارث بنائیں

وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِی الْاَرْضِ وَنُرِیْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور ہامان اور اُن کے لشکر کو

مَا كَانُوْا یَحْذَرُوْنَ ﴿۶﴾ وَاَوْحِیْنَا اِلٰی اُمِّ مُوسٰی اَنْ اَرْضِعِیْهِ وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي

جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہوا تو اُسے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا

إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

ہم اُس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور (پھر) اُسے پیغمبر بنا دیں گے

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ إِنَّ فِرْعَوْنَ

تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لئے کہ (نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ) وہ ان کا دشمن اور (ان کیلئے موجب) غم ہو بیشک فرعون

وَهَامِنَ وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ

اور ہامان اور اُن کے لشکر خطا کار تھے - اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ (یہ)

قُرْتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

میری اور تمہاری (دونوں کی) آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنالیں

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۚ إِن كَادَتْ

اور وہ (انجام سے) بے خبر تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا اگر ہم اُن کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا

لِتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

کہ وہ اس (قصے) کو ظاہر کر دیں غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا تو وہ اُسے دُور سے دیکھتی رہی اور اُن (لوگوں) کو کچھ خبر نہ تھی

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ

اور ہم نے پہلے ہی اس پر (دانیوں کے) دودھ حرام کر دیئے تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں

يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴿١٢﴾ ۞ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ

کہ تمہارے لئے اس (بچے) کو پالیں اور اس کی خیر خواہی (سے) پرورش کریں؟۔ تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس

کئی تقر عینہا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن یہ اکثر نہیں جانتے

يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ

اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھر پور (جوان) ہو گئے تو ہم نے اُن کو حکمت اور علم عنایت کیا

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ ۞ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ

اور ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے

أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ

تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے ہیں ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تو جو شخص اُن کی قوم میں

فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ

سے تھا اُس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد طلب کی تو انہوں نے اس کو مکارا

فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالِ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ ۞

اور اس کا کام تمام کر دیا کہنے لگے کہ یہ کام تو (اغوائے) شیطان سے ہوا بیشک وہ دشمن اور صریح بہکانے والا ہے [1]

[1] ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جبکہ سب لوگ دو پہر کے وقت باہر کے حالات

سے بے خبر اپنے گھروں میں قیلولہ کر رہے تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو ان

کے اپنے قبیلے یعنی بنی اسرائیل کا ہے۔ اور دوسرا ان کی دشمن قوم قبط کا ہے، اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قبطی

کے مقابلے میں انہیں مدد کے لئے پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو قبطی کو زبانی سمجھایا کہ وہ اسرائیلی کو چھوڑ دے لیکن وہ

الٹا گستاخی سے پیش آیا، اس پر آپ نے آگے بڑھ کر اس کو ایک گھونسہ رسید کیا، اس سے ان کا ارادہ ظالم کے ظلم سے مظلوم کو بچانے کا تھا۔ قتل کا ارادہ ہرگز نہ تھا اور نہ عادتاً گھونسہ قتل کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن قبطی اس کی تاب نہ لاسکا اور مر گیا۔

اس تقریر سے معلوم ہو گیا یہ واقعہ عصمت انبیاء علیہم السلام از کبار قبل نبوت کے منافی نہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، انہوں نے ایک مظلوم کی امداد کی تھی، جس سے بلا ارادہ ایک آدمی مر گیا: لا یشکل ایضاً علی القول بعصمتہم عن الكبائر والصغائر مطلقاً لجواز ان یکون علیہ السلام قد رای ان فی الوجود دفع ظالم عن مظلوم، ففعله غیر قاصد بہ القتل، وانما وقع مترتباً علیہ لا عن قصد (روح المعانی)۔

”رب بما انعمت علی“ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کا ہرگز نہ تھا، جب ان کے گھونسہ مارنے سے غیر متوقع طور پر قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ تو بہت نادم ہوئے اور بول اٹھے یہ تو ایک شیطانی فعل ہے، شیطان انسان کا علانیہ دشمن ہے جو اسے ورغلا کر غلط راستے پر ڈالتا ہے۔

”قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ“ اس غیر ارادی لغزش پر اللہ سے معافی کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی کیونکہ معاف کرنے والا اور مہربان حقیقت میں وہی ہے۔

شیخ حسین علیؒ فرماتے ہیں ”بما انعمت علی“ کے بعد فلا تہنی محذوف ہے، یعنی مجھے رسوا نہ کرنا، یا بما میں باء قسمیہ ہے اور جواب قسم محذوف ہے، اور فلن اکون جواب پر معطوف ہے۔ ای اقسام بانعامک علی لا منعن عن مثل هذا الفعل الخ (روح المعانی)۔

اور انعام سے یا تو فرعون کے شر سے محفوظ رہنا مقصود ہے یا مذکورہ لغزش پر مغفرت، کیونکہ الہام یا رؤیائے صادقہ سے موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا اللہ نے ان کی لغزش معاف فرمادی ہے (روح)۔

”فاصبح فی المدینۃ خائفا“ موسیٰ علیہ السلام نے رات اسی امید و بیم اور کشمکش میں گزار دی کہ دیکھیں فرد جرم کس پر عائد ہوتی ہے۔ اگلے روز جب وہ گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی آج ایک دوسرے قبطی سے گھتم گھتا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آج پھر مدد کے لئے پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا بے ہودہ آدمی ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ تیرا روزانہ کام ہی یہی ہے ”فلما ان اراد“ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب قبطی کو پکڑ کر پیچھے ہٹانے کے ارادے سے آگے بڑے، تو اسرائیلی سمجھا کہ وہ مجھے پکڑنے لگے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسے ملامت کی تھی اس لئے فوراً بول اٹھا اے موسیٰ جس طرح کل تو نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، اسی طرح آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو لوگوں کے جھگڑے =

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

بولے کہ الہی! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے تو اللہ نے ان کو بخش دیا بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے

﴿١٤﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٥﴾

کہنے لگے کہ اے اللہ! تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے میں (آئندہ) کبھی گنہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا

فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ

پس صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی

يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

پھر ان کو پکار رہا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو تو صریح گمراہ ہے

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَىٰ

جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ (یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی) بول اٹھا کہ اے موسیٰ!

أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا

جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا (اُسی طرح) چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم

= صلح صفائی سے ختم کرنے کے بجائے جبر و تشدد سے بڑا بننا چاہتا ہے۔

”وجاء رجل من أقصى المدينة“ اسرائیلی کی گفتگو سے قبلی کے قتل کا معرہ حل ہو گیا اور یہ خبر فوراً ہی فرعون

تک پہنچ گئی، فرعون اور اس کے مشیروں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے رشتہ داروں میں سے ایک

نیک دل انسان جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور قرآن میں جسے مومن آل فرعون کہا گیا ہے شمعون یا حزقیل

کو اس کی اطلاع ہو گئی وہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور دربار فرعون کے فیصلے سے انہیں آگاہ کیا اور مشورہ

دیا کہ وہ فوراً اس شہر سے ہجرت کر جائیں۔

فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٤﴾

کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يُمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ

اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا (اور) بولا کہ موسیٰ (شہر کے) رئیس تمہارے بارے میں

يَأْتِمِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِيحِينَ ﴿٢٠﴾

مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں سو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ! مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ

اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا رستہ بتائے

﴿٢٢﴾ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

اور جب مدین کے پانی (کے مقام) پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں (اور اپنے چوپایوں کو) پانی پلا رہے ہیں

وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي

اور ان کے ایک طرف دو عورتیں (اپنی بکریوں کو) روکے کھڑی ہیں موسیٰ نے (ان سے) کہا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولیں

حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

کہ جب تک چرواہے (اپنے چوپایوں کو) لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

تو موسیٰ نے ان کیلئے پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ الہی! میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ

(تھوڑی دیر کے بعد) ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی (اور) کہنے لگی

إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ

کہ تم کو میرے والد بلا رہے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لئے پانی پلایا تھا اُس کی تمہیں اجرت دیں۔ جب وہ اُن کے پاس گئے

وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۳﴾

اور اُن سے (اپنا) ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَأْجَرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے (جو) توانا اور امانتدار (ہو)

﴿۲۴﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ

انہوں نے (موسیٰ سے) کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں اس (عہد) پر کہ تم

تَأْجُرْنِي ثَمَنِي حَبْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

آٹھ برس میری خدمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے (احسان) ہے۔ اور میں تم پر تکلیف ڈالنا

أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۵﴾

نہیں چاہتا تم مجھے ان شاء اللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ

موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ (عہد پختہ ہوا) میں جوئی مدت (چاہوں) پوری کر دوں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو

وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ

اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے

اَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي
تَوُورُ كِي طَرَف سَے آگ دكھائی دی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ (تم یہاں) ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں
اتیکم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۲۴﴾

وہاں سے (رستے کا) کچھ خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو
فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ
جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی
مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۵﴾

کہ موسیٰ میں تو اللہ رب العالمین ہوں [2]

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیئے اور پیچھے پھر کر بھی نہ
يُّمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿۲۶﴾ اِنَّكَ يَدَكَ
دیکھا (ہم نے کہا کہ) موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت تم امن پانے والوں میں ہو - اپنا ہاتھ

[2] ”من شاطئ“ مبدل منہ اور ”من الشجرة“ اس سے بدل ہے، جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو اس
بابرکت اور سرسبز و شاداب خطے کا وادی کے دائیں کنارے کی جانب سے ایک درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ! میں
اللہ ہوں، یعنی ساری کائنات میں متصرف اور سارے جہاں کا مالک ہوں ”ان یا موسیٰ“ میں ”ان“ تفسیر یہ ہے جو نداء کی
تفسیر کر رہا ہے۔

یہاں ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ نے ابن عباسؓ اور حسن بصریؒ اور سعید بن جبیرؒ سے ”من فی
النار“ کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ”من فی النار“ سے خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ مراد ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ آگ

ایک مخلوق ہے اور کسی مخلوق میں خالق کا حلول نہیں ہو سکتا، اس لئے اس روایت کا یہ مفہوم تو ہو نہیں سکتا کہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کے اندر حلول فرمایا تھا، جیسا کہ بہت سے بُت پرست مشرکین بتوں کے وجود میں ذات حق کے حلول کے قائل ہیں، اور یہ توحید کے قطعاً خلاف ہے، بلکہ مراد ایسا ظہور ہے جیسا ایندھن میں جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ آئینہ میں حلول کئے ہوئے نہیں ہوتی، اس سے الگ اور خارج ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ظہور جس کو تجلی بھی کہا جاتا ہے خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی نہیں تھی، ورنہ اگر ذات حق تعالیٰ کا مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا ہوتا تو بعد میں ان کے اس سوال کی کوئی وجہ نہیں رہتی ”رب ارنی انظر الیک“ (یعنی اے میرے پروردگار مجھے اپنی ذات پاک دکھا کہ میں دیکھ سکوں)۔

اور اس کے جواب میں حق تعالیٰ کی طرف سے ”لن ترانی“ کا ارشاد بھی پھر کوئی معنی نہ رکھتا، اس سے معلوم ہوا کہ ابن عباسؓ کے اس قول میں حق تعالیٰ کا ظہور مراد ہے یعنی تجلی جو آگ کی صورت میں ہوئی، یہ جس طرح حلول نہیں تھا اسی طرح تجلی ذات بھی نہیں تھی، بلکہ ”لن ترانی“ الایۃ، سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عالم دنیا میں تجلی ذاتی کا کوئی شخص مشاہدہ نہیں کر سکتا، پھر اس ظہور و تجلی کا کیا مفہوم ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تجلی مثالی تھی۔ (معارف القرآن)۔

اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، عام لوگوں کے لئے اس پر قیاس کرنا، قیاس مع الفارق ہوگا، لہذا جو مولانا اشرف علی اشعار الغیور بمافی اشعار ابن منصور: ۱۴۷، میں لکھتے ہیں کہ: اسی ظہور کے ایک درجہ کو تجلی بھی کہتے ہیں، جیسے شجرہ طور میں بھی تجلی تھی، اگر کسی انسان کامل میں کلام کی تجلی ہو جائے تو بعد کیا ہے؟ اور ص: ۱۴۳، میں لکھتے ہیں دوسرے معنی محتمل یہ ہے کہ میں نے یہ راز ظاہر نہیں کیا، خود محبوب ہی نے ظاہر کیا، یعنی ”انا الحق“ کے ساتھ وہی متکلم ہیں جیسا شجرہ طور سے کلام حق ”انی انا اللہ“ کا ظہور ہوا۔

بوادر النوار: ۳۹۸، میں رقم طراز ہیں کہ: جیسے شجرہ طور بلا اختیار کلمہ ”انی انا اللہ“ کا مظہر تصرف حق سے ہو گیا اسی طرح ابن منصور بھی بلا اختیار کلمہ ”انا الحق“ کا مظہر تصرف حق سے ہو گیا، باطل ہے۔

اور جناب ظفر احمد تھانوی دیوبندی صاحب سیرت منصور حلاج: ۵۰، میں لکھتے ہیں: اور ایک تاویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت ابن منصور کی زبان کلام حق کی ترجمان تھی، ان کی زبان سے اسی طرح ”انا الحق“ نکلا تھا، جیسا کہ شجرہ موسیٰ سے ”انی انا اللہ رب العالمین“ کی آواز آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ درخت نے اپنے کو ”اللہ رب العالمین“ نہیں کہا تھا، بلکہ اس وقت وہ کلام الہی کا ترجمان تھا، اسی طرح ابن منصور کے متعلق بھی خیال کیا جاسکتا ہے اور غلبہ حالات و ارادات میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عارف کی زبان سے اللہ تعالیٰ تکلم فرماتے ہیں، جس کو سالکین اصحاب

حال سمجھ سکتے ہیں، پس یہ تو مسلم ہو سکتا ہے کہ ابن منصور کی زبان سے ”انا الحق“ نکلا ہو مگر یہ مسلم نہیں کہ ابن منصور نے خود ”انا الحق“ کہا تھا۔

لیکن یہ تاویل انتہائی گمراہ کن اور باطل ہے اہل سنت میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، اور یہ ایک خالص معنوی تحریف ہے۔ جبکہ ائمہ اہل السنّت میں سے کوئی بھی ابن منصور کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، حافظ ابن حجر لسان المیزان: ۳۱۵/۲، میں لکھتے ہیں: ولا اری يتعصب للحلاج الا من قال بقوله الذي ذكر انه عين الجمع، فهذا هو قول اهل الوحدة المطلقة، ولهذا ترى ابن عربي صاحب ”الفصوص“ يعظمه ويقع في الجنيد، میں حلاج کے حق میں اسی شخص کو تعصب رکھتے دیکھتا ہوں، جو اسی کے قول کا قائل ہے، جو اس سے ذکر کیا گیا ہے، کہ اس نے (خالق و مخلوق کے درمیان) جمع کو لازم کیا تھا، یہی وحدت مطلقہ (وحدة الوجود) والوں کا عقیدہ ہے۔ اسی لئے آپ ”الفصوص“ نامی کتاب کے مصنف ابن عربی کو دیکھیں گے کہ وہ اس کی تعظیم کرتا ہے اور جنید کی گستاخی کرتا ہے۔

حافظ ابن الجوزی نقیض ابلیس: ۱۵۴/۱، میں لکھتے ہیں: اتفق علماء العصر على اباحة دم الحلاج۔ اس کے زمانہ کے تمام علمائے کرام حلاج کے خون کے مباح ہونے پر متفق ہو گئے تھے۔

حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ: ۱۴۹/۱۱، میں لکھا ہے: قد اتفق علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقته، واجمعوا على قتله وصلبه، وكان علماء بغداد اذ ذاك هم علماء الدنيا۔ بغداد کے علماء کرام حلاج کے کافر و زندیق ہونے پر متفق ہو گئے تھے اور انہوں نے اسے قتل کرنے اور سولی پر لٹکانے پر اجماع کر لیا تھا اور اس زمانے میں علمائے بغداد ہی دنیا کے (کبار) علماء شمار ہوتے تھے۔

علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء: ۳۴۵/۱۴، میں لکھتے ہیں: فتدبر يا عبد الله! نحلة الحلاج الذي هو من رؤوس القرامطة، ودعاة الزندقة، وانصف وتورع، واتق ذلك وحاسب نفسك، فان تبرهن لك ان شمائل هذا المرء شمائل عدو للاسلام، محب للرئاسة، حريص على الظهور بباطل وبحق، فتبرأ من نحلته، وان تبرهن لك. (و العياذ بالله) انه كان (والحالة هذه) محقا هاديا مهديا، فجدد اسلامك، واستغث بربك ان يوفقك للحق، وان يثبت قلبك على دينه، فانما الهدى نور يقذفه الله في قلب عبده المسلم، ولا قوة الا بالله۔

اے اللہ کے بندے آپ اس حلاج کے مذہب پر غور کریں، جو کہ قرامطہ غالی اور خطرناک قسم کے رافضی لوگوں کا ایک سردار اور الحاد و بے دینی کا زبردست داعی تھا۔ آپ انصاف و غیر جانبداری سے کام لیں، اس سے بچ جائیں، اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اگر آپ کے لئے واضح ہو جائے کہ اس شخص کے خصائل اسلام دشمن، حکومت پسند اور باطل و حق کے اختلاط کے ساتھ غلبہ حاصل کرنے کے خواہش مند شخص کے خصائل ہیں تو فوراً اس کے مذہب سے دستبردار ہو جائیے! اور اللہ نہ کرے، اگر اس صورت حال کے باوجود آپ کو وہ حق بجانب، ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ نظر آئے تو اپنے اسلام کی تجدید کیجئے اور اپنے رب سے مدد مانگیے کہ وہ آپ کو حق کی توفیق دے اور آپ کے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھے، کیونکہ ہدایت تو ایک نور ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندے کے دل میں جاگزیں کر دیتا ہے۔ مگر اسی سے بچنے اور حق کو پانے کی قوت و طاقت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔

بعض یہاں یہ تاویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کلام کو درخت میں پیدا کیا، پھر اس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، لیکن یہ تاویل باطل اور فاسد ہے، امام آجری کتاب الشریعہ: ۳۱۳، میں لکھتے ہیں: فان قال قائل منهم، خلق الله عز وجل كلاما في شجرة و كلم به موسى، قيل هذا هو الكفر لانه يزعم ان الكلام مخلوق، تعالى الله عن ذلك، الخ۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت میں کلام کو پیدا کیا تھا اور اس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تھی، تو اسے کہا جائے گا، یہی کفر ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ کلام الہی مخلوق ہے، الخ۔

اور اسی طرح امام بیہقی نے کتاب الاعتقاد: ۹۷، ۹۸، اور اشعری نے کتاب الابانہ: ۱۰۹، میں لکھا ہے، اور ابن ابی العزیز شرح عقیدۃ الطحاویہ: ۱۷۵، ۱۷۶، میں لکھتے ہیں: کہ وما افسد استدلالهم بقوله تعالى: نودى من شاطى الوادى الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة“على ان الكلام خلقه الله تعالى فى الشجرة فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها فان الله تعالى قال: ” فلما آتاها نودى من شاطى الوادى الايمن“ الخ۔ یعنی ان جہمی لوگوں کا اس فرمان باری تعالیٰ (اس آیت) سے اس بات پر استدلال کتنا فاسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو درخت میں پیدا کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سنا وہ اس فرمان باری تعالیٰ کے ماقبل اور مابعد سے اندھے بن گئے ہیں۔

فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ

گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا اور خوف دور ہونے (کی وجہ) سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو

مِنَ الرَّهْبِ فَذُنُكَ بُرْهَانٍ مِّنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

یہ دو لیلیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں (ان کیساتھ) فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس (جاؤ)

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ

کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ الہی! اُن کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے سو مجھے خوف ہے

أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ هَٰرُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا

کہ وہ (کہیں) مجھے مار نہ ڈالیں۔ اور ہارون (جو) میرا بھائی (ہے) اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے

فَارْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٥﴾

تو اُس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا

(اللہ نے) فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے

فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا ۖ أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٦﴾

تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے (اور) تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَىٰ

اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے

وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْبَآئِنَاتِ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ

اور یہ (باتیں) ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو (کبھی) سنی نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے

بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کیلئے عاقبت کا گھر (یعنی جنت) ہے بیشک ظالم نجات نہیں پائیں گے

﴿٢٧﴾ قَالِ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي
اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار میں تمہارا اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا تو

فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطُّيْنِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ
ہامان میرے لئے گارے کو آگ لگوا (کرائیٹیں پکوا) دو پھر ایک (اونچا) محل بنوادو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف چڑھ

بَاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُوسَىٰ وَإِنِّي لَا أَظُنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٢٨﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ
جاؤں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٢٩﴾ وَأَخَذْنَاهُ
اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا

وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاُنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾
اور دریا میں ڈال دیا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٣١﴾
اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا وہ (لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن اُن کی مدد نہیں کی جائے گی

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٣٢﴾
اور اس دنیا میں ہم نے اُن کے پیچھے لعنت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ
اور ہم نے پہلی اُمتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کیلئے بصیرت

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرُبَىٰ إِذْ قُضِيَٰنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ

اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم (طور کے) مغرب کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے

الشَّاهِدِينَ ﴿٢٤﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ

دیکھنے والوں میں تھے۔ لیکن ہم نے (موسیٰ کے بعد) کئی امتوں کو پیدا کیا پھر اُن پر مدت طویل گزر گئی اور نہ تم

ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٢٥﴾

مدین میں رہنے والے تھے کہ اُن کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَّحِمَةً مِّنْ رَبِّكَ

اور نہ تم اُس وقت جب کہ ہم نے آواز دی طور کے کنارے تھے بلکہ (تمہارا بھیجا جانا) تمہارے رب کی رحمت ہے

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُم مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

تاکہ تم اُن لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا

اور (اے پیغمبر! ہم نے تمہیں اس لئے بھیجا ہے کہ) ایسا نہ ہو کہ اگر ان (اعمال) کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں

رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَتِكَ

اُن پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے اللہ! تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی

وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا

کرنے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ پھر جب اُن کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے

لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
کہ جیسی (نشانیاں) موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملیں؟ کیا جو (نشانیاں) پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں

مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرُونَ ﴿۲۸﴾

انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں

قُلْ فَاتَّبِعُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا

کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں (کتابوں) سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو

اتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۹﴾ إِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ

تاکہ میں بھی اُسی کی پیروی کروں۔ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو

أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ

کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا

بغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۰﴾

جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہش پر چلتا ہو بیشک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾ الَّذِينَ آتَيْنَهُمْ

اور ہم نے درپے درپے ان لوگوں کے پاس (ہدایت کی) باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں۔ جن لوگوں کو ہم نے

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۲﴾ إِذْ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا

اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور جب (قرآن) اُن کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں

آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۳۳﴾

کہ ہم اس پر ایمان لائے بیشک وہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے (اور) ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُ وَيُنَازِلُ أُولَٰئِكَ بِمَا عَصَوْا وَالَّذِينَ كَانُوا يُسَٰئِرُونَ

ان لوگوں کو دگنا بدلا دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کیساتھ بُرائی کو دُور کرتے ہیں

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٢﴾ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا

اور جو (مال) ہم نے اُن کو دیا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اُس سے منہ پھیر لیتے

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٢٣﴾

ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال تم کو سلام ہم جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

(اے محمد ﷺ!) تم جس کو دوست رکھتے ہو اُسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت

بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٢٤﴾ قَالُوا إِن نَّبَعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا

پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لئے جائیں

أَوْ لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا

کیا ہم نے اُن کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی؟ جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں رزق ہماری طرف

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لَوْ كُمْ أَهْلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا

سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی (فراخی) معیشت میں اترا

فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

رہے تھے سو یہ اُن کے مکانات ہیں جو اُن کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور اُن کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے

﴿٢٦﴾ كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَّسُولًا يَتْلُوا

اور تمہارا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک اُن کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو اُن کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر

عَلَيْهِمْ اٰتَيْنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿۴۴﴾

سنائے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزَيِّنٰهَا

اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۴۵﴾

اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے کیا تم سمجھتے نہیں؟

اَفَمَنْ وَّعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيَةَ لَهٗ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ شخص اس کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی

ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿۴۶﴾

کے فائدے سے بہرہ مند کیا پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو (ہمارے روبرو) حاضر کئے جائیں گے

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۴۷﴾

اور جس روز اللہ اُن کو پکارے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا؟

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنَهُم

(تو) جن لوگوں پر (عذاب کا) حکم ثابت ہو چکا ہو گا وہ کہیں گے کہ ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا

كَمَا اَغْوَيْنَا تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوْا اِيَّاْنَا يَعْبُدُوْنَ ﴿۴۸﴾

اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا ہم تیری طرف ان سے بیزار ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهُمْ وَاَوْا الْعَذَابَ

اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے اور (جب) عذاب کو دیکھ

لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٤٣﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ

لیس گے (تو تمنا کریں گے کہ) کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے ۶۳۔ اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا

مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٤﴾ فَهَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْآنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا

کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے

يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٥﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ

لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کئے تو یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو

مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٤٦﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) برگزیدہ کر لیتا ہے

وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٨﴾

ان کو اس کا اختیار نہیں ہے یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اُس سے پاک اور بالاتر ہے

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٤٩﴾ ۚ هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اور ان کے سینے جو کچھ چھپاتے کرتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تمہارا رب اس کو جانتا ہے۔ اور وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں

هُوَ ۚ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٠﴾

دنیا اور آخرت میں اُسی کی تعریف ہے اور اُسی کا حکم اور اُسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ

کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات (کی تاریکی) کئے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں

غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٍ ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ

روشنی لا دے تو کیا تم سنتے نہیں؟ - کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر

عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ

ہمیشہ قیامت تک دن کئے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے

تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَمَنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا

لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٤﴾

تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٥﴾

اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں گئے؟

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعِلِمُوا

اور ہم ہر ایک اُمت میں سے گواہ نکالیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے

أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٦﴾

کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو وہ افتراء کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ

قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا اور ہم نے اُس کو اتنے خزانے دیئے تھے

مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ

کہ اُن کے خزانے ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتیں، جب اُس سے اُس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٢٧﴾ وَبَتَّغَ فِيهَا تَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو (مال) تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت (کی بھلائی)

وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۷۷﴾

(وہی) تم بھی (لوگوں سے) بھلائی کرو اور ملک میں طالبِ فساد نہ ہو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ

بولاکہ یہ (مال) مجھے میری دانش (کی وجہ) سے ملا ہے کیا اُس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں

مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ

جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں اور گنہگاروں سے اُن کے گناہوں کے بارے میں

الْمُجْرِمُونَ ﴿۷۸﴾ خَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ

پوچھا نہیں جائے گا۔ تو (ایک روز) قارون (بڑی) آرائش (اور ٹھاٹھ) سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا (مال و متاع) قارون کو ملا ہے کاش (ایسا ہی) ہمیں بھی ملے وہ تو بڑا ہی نصیب والا ہے

﴿۷۹﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس مومنوں اور نیکوکاروں کیلئے (جو) ثواب اللہ (کے ہاں تیار ہے وہ)

أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۸۰﴾

کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اُس کی مددگار نہ ہو سکی

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ أَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ

اور نہ وہ بدلا لے سکا۔ [3] اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت

[3] یہ تحریف دنیوی ہے اور ”وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ الْاٰیةُ“ سے متعلق ہے۔ دنیا کی ناپائنداری کا حال دیکھ لو۔ قارون کے پاس کس قدر دولت تھی مگر اس نے دولت میں اللہ کا حق ادا نہ کیا اور کفر و شرک کرتا رہا، اس لئے دولت کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران اور قارون کا والد یصہر دونوں حقیقی بھائی تھے جو قافہٹ بن لادی بن یعقوب کے بیٹے تھے۔ (روح المعانی)۔ قارون منافق تھا، اس لئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا سے پار ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَقْرَأُ مِنْهُ لِلتَّوْرَةِ وَلَكِنَّهُ نَافِقٌ كَمَا نَافِقُ السَّامُرِيِّ (خازن) وہ کثرت مال کی وجہ سے دوسرے اسرائیلیوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا۔

”مفتاحہ“ سے مراد خزانے ہیں نہ کہ کنجیاں، جیسا کہ ابن عباسؓ اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے: قَالَ السَّامُرِيُّ خَزَائِنُهُ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ الضَّحَّاكِ اِيْ ظُرُوفُهُ وَاَوْعِيَّتُهُ، وَرَوَى نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالحسن (روح)۔ ”عصبہ“ تین سے دس آدمیوں تک کی جماعت کو کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے اسے اس قدر دولت دی تھی کہ اس کے خزانوں کو طاقتور آدمیوں کی جماعت بڑی شکل سے اٹھا سکتی تھی۔

”اذ“ ”قال“ کے متعلق ہے یا اس کا متعلق محذوف ہے ای اظهر التفاحرو الفرح (روح)۔

”وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ“ قوم کے لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس سے کہا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دولت دی ہے اس میں اللہ کا حق ادا کر کے اور اسے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر کے سامانِ آخرت تیار کر اور دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا۔ جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے اور تجھے دولت عطا فرمائی ہے اسی طرح تو اللہ کے بندوں پر احسان کر اور دولت کے بل پر زمین میں شرف و فساد پھانت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ شریف و بخشنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

”قَالَ اِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي“ قارون نے اپنے ناصحین کو نہایت ہی سرکشانہ جواب دیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا کونسا احسان ہے یہ دولت تو میں نے اپنے علم و ہنر سے حاصل کی ہے۔ ”علم“ سے تجارت اور ذرائع معاش کا علم مراد ہے۔ بعض نے علم کی کیا مراد لیا ہے، ارادہ علمہ بوجہ المکاسب و التجارات (کبیر)۔ قال ابن

المیسب علم الکیمیا (روح)۔

”اولم يعلم ان الله“ یہ قارون کیلئے تنبیہ و تہدید ہے، کیا تو رات کے تلاوت سے اسے یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اس سے پہلے بڑی بڑی سرکش قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا جو دولت اور خدم و چشم میں اس سے کہیں زیادہ تھے۔ اور پھر ایسے سرکش اور متکبر مجرموں کے گناہوں کا کوئی حساب کتاب نہیں کیا جاتا اور انہیں بلا حساب ہی جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیونکہ جرم و گناہ اور معاصی کے سوا ان کے پلے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ لعلمہ تعالیٰ بہم بل یدخلون النار بغیر حساب (مدارک)۔

”فخرج علی قومہ فی زینتہ“ قارون ایک دفعہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے خدم و چشم کے جلو میں نہایت ہی بیش قیمت لباس اور ساز و سامان کے ساتھ نکلا۔ جب دنیا دار لوگوں نے اس کی شان اور آن بان دیکھی تو بول اٹھے ہائے کاش ہمارے پاس بھی اس قدر دولت ہوتی۔ قارون تو بڑا ہی خوش قسمت ہے۔

”وقال الذین اتوا العلم“ دنیا داروں کی باتیں سن کر دیندار اور اہل علم نے اس ارزو پر انہیں سرزنش کی اور کہا تم پر افسوس تم دنیا کی تمنا کرتے ہو حالانکہ ایمان اور عمل صالح کا ثواب و اجر اس سے بدرجہا بہتر ہے، لیکن یہ خیال صرف انہیں لوگوں کے دلوں میں آتا ہے جو ایمان اور عمل صالح پر قائم ہوں اور شہوات و معاصی سے اپنے نفس امارہ کو قابو میں رکھ سکتے ہوں۔

”فخسفنا بہ وبدارہ الارض“ قارون کی سرکشی اور اس کے عناد و استکبار اور انکار و جحود کی وجہ سے ہم نے اس کو اور اس کے عا لیشان محلات کو خزانہ دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا۔

”فماکان لہ من فئة“ دنیا میں ہزاروں افراد اس کی خدمت اور امداد و اعانت کرنے والے موجود تھے مگر عذاب الہی سے اسے کوئی بھی نہ بچا سکا۔ قارون کے بارے کئی بے سرو پا قصے مشہور ہیں جن میں سے کوئی بھی صحیح نہیں مثلاً اس کے خزانے اس قدر زیادہ تھے کہ ان کی چابیاں چالیس یا ساٹھ نچریں اٹھا سکتی تھیں جبکہ ایک چابی صرف انگلی کی مقدار لمبی تھی اور اتنی ہلکی کہ چمڑے سے بنائی گئی تھی۔

اسی طرح جب وہ شان و شوکت سے نکلا تو اس کے آگے پیچے اودائیں بائیں ستر ہزار پیادوں چار ہزار گھوڑا سواروں اور تین سولونڈیوں کا جلوس تھا۔ علیٰ ہذا قارون اس وقت سے لے کر اس وقت تک زمین میں دھنس رہا ہے اور قیامت تک دھنستا رہے گا۔ وغیرہ وغیرہ یہ سب بے سند اور جھوٹے قصے ہیں۔ علامہ الوسی وغیرہ لکھتے ہیں کہ فلکیات =

يَقُولُونَ وَيَكُنَّ اللَّهُ يَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
 اللَّهُ هِيَ تَوَافِقُ بِنْدُوں مِیں سَے جِس کِیلَے چاہتا ہے رِزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کِیلَے چاہتا ہے) تِگ کر دیتا ہے
 لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكُنَّ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾
 اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا ہائے خرابی کافر نجات نہیں پا سکتے
 تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا
 وہ (جو) آخرت کا گھر (ہے) ہم نے اُسے اُن لوگوں کِیلَے (تیار) کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے
 فَسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ ۖ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا
 اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اُس کِیلَے اُس سے بہتر ہے اور جو بُرائی لائے گا
 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا
 تو جن لوگوں نے بُرے کام کئے اُن کو بدلا بھی اُسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے

= کے ماہرین کے مطابق زمین کے قطر کی مقدار معین ہے اس لئے یہ دھنسنے کا واقعہ اشکال سے خالی نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

بصحة ذلك بل هو مشكل ان صح ما قاله الفلاسفة في مقدار قطر الارض (روح)۔

”واصبح الذين تمنوا“ کل جن لوگوں نے قارون کی شان و شوکت دیکھ کر اس جیسی دولت اور شان کی تمنا کی
 تھی اب وہ اپنی باتوں پر ندامت کا اظہار کرنے لگے اور کہا دولت کی فراخی اور تنگی اللہ کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے
 دولت مند بنائے اور جسے چاہے تنگ دست کرے، اور اس کی حکمتیں بھی وہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے
 ہمیں اس قدر دولت نہیں دی ورنہ ہم بھی قارون کی طرح سرکش اور اللہ کے نافرمان اور باغی ہو جاتے اور ہمارا بھی وہی
 حشر ہوتا جو قارون کا ہوا۔

يَعْمَلُونَ ﴿٨٢﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ

(اے پیغمبر!) جس (رب) نے تم پر قرآن (کے احکام) کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا

قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٣﴾

کہہ دو کہ میرا رب اُس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور (اُس کو بھی) جو صریح گمراہی میں ہے

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا

اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے رب کی مہربانی سے تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا

تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ أَيْتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ

اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں (کی تبلیغ) سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں

أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٥﴾

روک نہ دیں اور اپنے رب کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ

اور اللہ کیساتھ کسی اور کو معبود (سمجھ کر) نہ پکارنا اُس کے سوا کوئی معبود نہیں اُس کی (پاک) ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٦﴾

ہے۔ حکم اُسی کا ہے۔ اور اُسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے

سورة العنكبوت (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

﴿۲﴾ اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا

آلہم۔ کیا لوگ یہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ (صرف) یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیئے جائیں گے

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿۳﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟۔ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا (اور ان کو بھی

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِیْنَ ﴿۴﴾

آزمائیں گے) سو اللہ اُن کو ضرور ظاہر کرے گا جو (اپنے ایمان میں) سچے ہیں اور اُن کو بھی جو جھوٹے ہیں

اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ السَّیِّاَتِ اَنْ یَّسْبِقُوْنَا سَآءَ مَا یَحْكُمُوْنَ ﴿۵﴾

کیا وہ لوگ جو بُرے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو یہ خیال کرتے ہیں بُرا ہے

مَنْ كَانَ یَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا تِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۶﴾

جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا (مقرر کیا ہوا) وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۷﴾

اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کیلئے محنت کرتا ہے اور اللہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے

وَالَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّاَتِهِمْ

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم اُن کے گناہوں کو اُن سے دُور کر دیں گے

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

اور اُن کو اُن کے اعمال کا بہت اچھا بدلا دیں گے

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کیساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اگر تیرے ماں باپ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے

لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

جس سے تم واقف نہ ہو تو اُن کا کہنا نہ ماننا تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تمہیں بتاؤں گا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جب ان کو اللہ (کے رستے) میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں

فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا

کی ایذا کو (بُؤس) سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب اور اگر تمہارے رب کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم

مَعَكُمْ أَوَّلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

تو تمہارے ساتھ تھے کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

اللہ اُن کو ضرور ظاہر کرے گا جو مومن ہیں اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں

لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ

کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے حالانکہ وہ اُن کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں

خَطِيئَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿١٢﴾ لِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ

کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کیساتھ اور (لوگوں کے) بوجھ بھی

أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن اُن کی ان سے ضرور پرسش ہو گی

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اُن میں پچاس برس کم ہزار برس رہے

فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ

پھر ان کو طوفان (کے عذاب) نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ

اور کشتی کو اہل عالم کیلئے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو (یاد کرو) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو

وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے

اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ

اور بہتان باندھتے ہو تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے

لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اُسی کی عبادت کرو اور اُسی کا شکر ادا کرو اُسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے

﴿١٧﴾ إِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا

اور اگر تم (میری) تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی اُممیں (اپنے پیغمبروں کی) تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر

الْبَلْعُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ وَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

سنادینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

کرتا رہتا ہے؟ یہ اللہ کو آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اُس نے کس طرح

بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے

﴿٢٠﴾ يَعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور اُسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور تم (اس کو) نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوا تمہارا

مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا بَايَتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ

کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا

أُولَئِكَ يَسْأَلُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

وہ میری رحمت سے ناامید ہو گئے ہیں اور ان کو دردناک عذاب ہو گا

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ

تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں کچھ نہ بولے مگر یہ کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو مگر اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کیلئے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو

اللّٰهُ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم

تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کیلئے (مگر) پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے (کی دوستی) سے انکار کرو گے

بَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَا وُكِّمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصْرِيْنَ ﴿٢٤﴾

اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہو گا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہو گا

فَاَمِّنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿٢٥﴾

پس ان پر لوط ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بیشک وہ غالب حکمت والا ہے

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنٰ فِیْ ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاتَّيْنٰهُ

اور ہم نے ان کو اسحق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب (مقرر) کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ

اَجْرُهُ فِی الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿٢٦﴾ لُوطًا اِذْ قَالَ

عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اور لوط (کو یاد کرو) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا

لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ

کہ تم (عجب) بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا

﴿٢٧﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِیْلَ وَتَاْتُوْنَ فِیْ نَادِیْكُمْ

تم کیوں لڑکوں کی طرف مائل ہوتے اور (مسافروں کی) رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں

الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ

ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں کچھ نہیں بجز اس کے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر

مِّنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِیْ عَلٰی الْقَوْمِ الْمُفْسِدِیْنَ ﴿٢٩﴾

اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے رب! ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے

إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۱۳۱﴾ قَالُوا إِن فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ

ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں، وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں

بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۱۳۲﴾

(رہتے) ہیں ہمیں سب معلوم ہیں ہم اُن کو اور اُن کے گھر والوں کو بچالیں گے بجز اُن کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا

میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان (کی وجہ) سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے فرشتوں نے کہا

تَخَفُ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

کہ کچھ خوف نہ کیجئے اور نہ رنج کیجئے ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچالیں گے مگر آپ کی بیوی کہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی

﴿۱۳۳﴾ مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں

﴿۱۳۴﴾ وَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۳۵﴾ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ

اور ہم نے سمجھنے والوں کیلئے اس بستی سے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ اور مدین کی طرف اُن کے بھائی شعیب کو

شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي

(بھیجا) تو اُنہوں نے کہا کہ بھائیو! اللہ کی عبادت کرو اور پچھلے دن (کے آنے) کی اُمید رکھو اور ملک میں

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۳۶﴾ فَخَذُّوهُ فَاحْذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴿۱۳۷﴾

فساد نہ مچاؤ۔ مگر اُنہوں نے اُن کو جھوٹا سمجھا سو اُن کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَّسْكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

اور عاد اور ثمود کو بھی (ہم نے ہلاک کر دیا) چنانچہ اُن کے (ویران گھر) تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں اور شیطان نے

أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

اُن کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور اُن کو (سیدھے) رستے سے روک دیا حالانکہ وہ دیکھنے والے (لوگ) تھے

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا

اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی (ہلاک کر دیا) اور اُن کے پاس موسیٰ اہلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو

فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾ كَلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ

گئے اور وہ (ہمارے) قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا ان میں کچھ تو

مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا

ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑنے آ پکڑا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں

بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

دھنسا دیا اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے

أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ

جن لوگوں نے اللہ کے سوا (اوروں کو) کارساز بنا رکھا ہے

كَمَثَلِ الْعُنْكُبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعُنْكُبُوتِ

ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک (طرح کا) گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ط
 اگر یہ (اس بات کو) جانتے - [۱] یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں (خواہ) وہ کچھ ہی ہو اللہ اُسے جانتا ہے
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ وَلَكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ
 اور وہ غالب اور حکمت والا ہے - اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے بیان کرتے ہیں
 وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
 اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں - [۲] اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کیساتھ پیدا کیا ہے

[1] یہ سورت کا مرکزی دعویٰ ہے یعنی جب سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو مصائب و مشکلات میں حمایتی اور کارساز بھی وہی ہے۔ اس دعوے کو ایک نہایت ہی واضح مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، جو لوگ مصائب و مشکلات میں اللہ کے سوا اوروں کو حمایتی اور کارساز سمجھتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، جو نہایت ہی باریک اور کمزور تاروں سے جالابن کراپنے لئے گھر بناتی ہے۔ مکڑی کا یہ گھر نہایت ہی کمزور ہوتا ہے جو نہ سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے، نہ بارش سے نہ آندھی سے، بعینہ یہی حال غیر اللہ کی پناہ اور معبودان باطلہ کے سہاروں کا ہے وہ بھی اس قدر کمزور ہیں کہ کسی مصیبت اور مشکل میں کام نہیں آسکتے اس مثال میں مشرک کو مکڑی کے ساتھ اور غیر اللہ کی پناہ اور حمایت کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اتخذت بيتا لنفسها تاتوى اليه وان بيتها فى غاية الضعف والوهن لا يدفع عنها حرا ولا بردا فكذلك الاوثان لا تملك لعابديها نفعوا ولا ضرا (معالم، خازن).

”ان الله يعلم ما يدعون“ یعنی سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ تو ان پکارنے والوں کے احوال سے بھی باخبر نہیں ہیں پھر انہیں کیوں پکارتے ہیں۔ پھر وہ غالب اور حکیم بھی ہے اس لئے علیم و خبیر اور عزیز و قدیر کو چھوڑ کر عاجز مخلوق کو کارساز سمجھ کر حاجات میں غائبانہ پکارنا کونسی عقل مندی ہے۔
 [۲] ”وتلك الامثال“ ہم مثالیں دے کر لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھاتے ہیں لیکن ان میں غور و فکر صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو راسخ فی العلم ہوں اور عقل و بصیرت رکھتے ہوں۔ =

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٢﴾ لَّمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
 بیشک اس میں ایمان والوں کے لئے بڑی نشانی ہے۔ یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو
 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
 اور نماز کے پابند رہو کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بُری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑا ہے
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
 اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُسے جانتا ہے اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو
 أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
 ہاں جو اُن میں سے بے انصافی کرے اور کہہ دو کہ جو (کتاب) ہم پر اتری اور جو تم پر اتریں ہم سب پر ایمان لاتے

= امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرما کر
 فرمایا: کہ عالم وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے، اور اس کی اطاعت کرے، اور اس کو ناراض کرنے والے
 کاموں سے بچے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث کے محض الفاظ سمجھ لینے سے اللہ کے نزدیک کوئی شخص عالم نہیں ہوتا، جب تک
 قرآن میں تدبر اور غور و فکر کی عادت نہ ڈالے، اور جب تک کہ اپنے عمل کو قرآن کے مطابق نہ بنائے۔
 مسند احمد: ۳۰۲/۴، میں عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک ہزار مثال سیکھی
 ہیں، ابن کثیر اس کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ عمرو بن عاصؓ کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ
 میں عالم انہی کو فرمایا ہے جو اللہ و رسولؐ کی بیان کردہ امثال کو سمجھیں۔ اور عمرو بن مرہؓ نے فرمایا: کہ جب میں قرآن کی کسی
 آیت پر پہونچتا ہوں، جو میری سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بڑا غم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا
 الْعَالِمُونَ“ (ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم)۔

وَالْهِنَا وَالْهَكْمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٢٤﴾
 ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اُسی کے فرمانبردار ہیں
 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
 اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اُس پر ایمان لے آئے ہیں
 وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٢٥﴾
 اور بعض ان لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ہیں
 وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأَرْتَابَ
 اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اُسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک
 الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٦﴾ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 کرتے - بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اُن کے سینوں میں (محفوظ)
 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٢٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتُ
 اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں۔ اور (کافر) کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف
 مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٨﴾
 سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں
 أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 کیا ان لوگوں کیلئے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے کچھ شک نہیں
 لَرَحْمَةٍ وَذِكْرٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٩﴾ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا
 کہ مومن لوگوں کیلئے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔ ۵۱۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ

جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ

وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ (ہو چکا) ہوتا

مُسَمًّى لِّجَاءِ هُمُ الْعَذَابِ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

تو اُن پر عذاب آ بھی گیا ہوتا اور وہ (کسی وقت میں) اُن پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور اُن کو معلوم بھی نہ ہوگا

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٢٤﴾

یہ تم سے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے

يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُقُوا مَا

جس دن عذاب اُن کو اُن کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اُن کا مزہ چکھو

كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٥﴾ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَايَ فَاعْبُدُونِ ﴿١٢٦﴾

اے میرے بندو! جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿١٢٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے

الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

ان کو ہم جنت کے اونچے اونچے نخلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے (نیک)

فِيهَا نِعَمٌ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿١٢٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٢٩﴾

عمل کرنے والوں کا (یہ) خوب بدلا ہے۔ جو صبر کرتے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں

وَكَانَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی اُن کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے

﴿٤٠﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے (تمہارے) زیرِ فرماں کیا؟

وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٤١﴾ ۚ اللَّهُ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کیلئے چاہتا ہے روزی فراخ کر

مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

دیتا ہے اور جس کیلئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بیشک اللہ ہر چیز سے واقف ہے

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے نازل فرمایا پھر اُس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد (کس نے) زندہ

مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن اُن میں اکثر نہیں سمجھتے

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشہ ہے اور (ہمیشہ کی) زندگی (کا مقام) تو آخرت کا گھر ہے

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ ۚ إِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ

اگر یہ (لوگ) سمجھتے۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے (اور) خالص اُسی کی عبادت کرتے ہیں

﴿۴۵﴾ الَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّهْمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں [۳]

﴿۴۶﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اُس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں (سو خیر) عنقریب اُن کو معلوم ہو جائے گا

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ اُس کے گرد و نواح سے اچک لئے جاتے ہیں

﴿۴۷﴾ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ

اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اُس کے پاس آئے تو اُس کی تکذیب

﴿۴۸﴾ لَمَّا جَاءَهُ الْيُسُفَىٰ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

کرے کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ -

﴿۴۹﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

اور جن لوگوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھائیں گے اور اللہ تو نیکوکاروں کیساتھ ہے

[۳] یہاں اکثر مفسرین نے عکرمہ کا واقعہ نقل فرمایا ہے جو کہ امام نسائی نے ۱۰۵/۷، ۱۰۶، میں ذکر کیا ہے کہ:

واما عکرمہ فربك البحر فاصابتهم عاصف، فقال اصحاب السفينة اخلصوا! فان الهتكم لا تغنى عنكم شيئا ههنا، فقال عکرمہ والله لئن لم ينجينى من البحر الا اخلاص،

لا ینجینی فی البرغیرہ، اللہم ان لک علی عہد ان انت عافیتنی مما انافیہ ان آتی محمدًا ﷺ حتی اضع یدی فی یدہ فلا جدنہ عفوا کریمما، فجاء فاسلم۔ یعنی جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کیا تو عکرمہ بن ابی جہل یہاں سے بھاگ نکلا، اور حبشہ جانے کے ارادے سے کشتی میں بیٹھ گیا، اتفاقاً سخت طوفان آیا اور کشتی ادھر ادھر ہونے لگی، جتنے مشرکین کشتی میں تھے سب کہنے لگے یہ موقع صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ہے، اٹھو اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اس وقت نجات اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ سنتے ہی عکرمہ نے کہا سنو! اللہ تعالیٰ کی قسم اگر سمندر کی اس بلا سے بجز رب کے کوئی اور نجات نہیں دے سکتا، تو خشکی کی مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔

اے اللہ تعالیٰ! میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر یہاں سے بچ گیا تو سیدھا جا کر محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں گا، اور آپ ﷺ کا کلمہ پڑھ لوں گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ میری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، اور مجھ پر رحم و کرم فرمائیں گے۔

فائدہ

: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر بھی جس وقت اپنے آپ کو بے سہارا جان کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور اس وقت یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ کے سوا مجھے اس مصیبت سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعاء قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ وہ مضطر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعاء قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ نمل: ۶۲۔

اور ایک آیت میں جو ارشاد ہے: ”وَمَادَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ“ (رعد: ۱۴) یعنی کافروں کی دعائیں قابل قبول ہے، یہ حال آخرت کا ہے، کہ وہاں کافر عذاب سے رہائی کی دعا کریں گے تو قبول نہ ہوگی۔

سورة الروم (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

اَلَمْۤ اَۡغْلِبْتَ الرَّوْمَ ﴿۱﴾ ۞ فِیْۤ اَدْنٰی الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنۢۢ بَعْدِ غَلِبِهِمْ

اَلَمْ - (اہل) روم مغلوب ہو گئے۔ نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد غنقریب

سَیَغْلِبُوْنَ ﴿۲﴾ ۞ فِیۤ بَضْعِ سِنِیْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢۢ بَعْدُ وِیَوْمَئِذٍ یَّفْرَحُ

غالب ہو جائیں گے۔ چند ہی سال میں۔ پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے

الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۳﴾ ۞ بِنَصْرِ اللّٰهِ یَنْصُرُ مَنْ یَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ﴿۴﴾ ۞

(یعنی) اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب (اور) مہربان ہے [۱]

[۱] سورہ عنکبوت اس آیت پر ختم ہوتی ہے جس میں حق تعالیٰ نے اپنے راستہ میں جہاد و مجاہدہ کرنے والوں کے لئے اپنے راستے کھول دینے اور ان کیلئے مقاصد میں کامیابی کی بشارت دی تھی، سورہ روم کی ابتداء جس قصہ سے ہوئی ہے، وہ اسی نصرت الہیہ کا ایک مظہر ہے، اس سورت میں جو واقعہ روم اور فارس کی جنگ کا مذکور ہے، یہ دونوں کفار ہی تھے، اس میں سے کسی کی فتح کسی کی شکست بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے لئے کوئی دلچسپی کی چیز نہیں، مگر ان دونوں کفار میں اہل فارس مشرکین آتش پرست تھے، اور روم و نصاریٰ اہل کتاب، اور ظاہر ہے کہ دونوں قسم کے کفار میں اہل کتاب مسلمانوں سے نسبتاً قریب ہیں، کیونکہ بہت سے اصول دین آخرت پر ایمان، رسالت اور وحی پر ایمان، ان کے ساتھ قدر مشترک ہے، اسی قدر مشترک سے رسول ﷺ نے اپنے اس مکتوب میں کام لیا جو روم کے بادشاہ کو دعوت اسلام دینے کیلئے بھیجا تھا، کہ ”تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، الایۃ، اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا ایک گونہ قرب ہی اس کا سبب بنا کہ نبی کریم ﷺ کے قیام مکہ مکرمہ کے زمانہ میں فارس نے روم پر حملہ کیا۔

حافظ ابن حجر وغیرہ کے قول کے مطابق ان کی یہ جنگ ملک شام کے مقام اذرعات اور بصری کے درمیان واقع ہوئی، اس جنگ کے دوران میں مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ فارس غالب آجائے، کیونکہ وہ بھی شرک و بت پرستی میں ان کے شریک تھے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم غالب آئیں، کیونکہ وہ دین و مذہب کے اعتبار سے اسلام کے قریب تھے، مگر ہوا یہ کہ اس وقت فارس روم پر غالب آگئے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ بھی فتح کر لیا، اور ہاں اپنی عبادت کے لئے ایک آتشکدہ تعمیر کیا، اور یہ فتح کسری پرویز کی آخری فتح تھی، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوا اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا۔ اس واقعہ پر مشرکین مکہ نے خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو عار دلائی کہ تم جسکو چاہتے تھے وہ ہار گیا، اور جیسا کہ روم اہل کتاب کو بمقابلہ فارس شکست ہوئی ہمارے مقابلہ میں تم کو شکست ہوگی، اس سے مسلمانوں کو رنج ہوا۔ ابن ابی حاتم و ابن ابی جریر۔

قرآن میں سورہ روم کی ابتدائی آیتیں اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں، جن میں یہ پیشین گوئی اور بشارت دی گئی ہے کہ چند سال بعد پھر روم فارس پر غالب آجائیں گے۔

صدیق اکبر نے جب یہ آیات سنیں تو مکہ کے اطراف اور مشرکین کے مجامع اور بازار میں جا کر اس کا اعلان کیا کہ تمہارے خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں، چند سال میں پھر روم فارس پر غالب آجائیں گے، مشرکین مکہ میں سے ابی بن خلف نے مقابلہ کیا، اور کہنے لگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن تو ہی جھوٹا ہے، اور میں تو اس واقعہ پر شرط لگانے کو تیار ہوں، کہ اگر تین سال کے اندر روم غالب نہ آگئی تو دس اونٹنیاں میں تمہیں دوں گا، اور اگر وہ غالب آگئے تو دس اونٹنیاں تمہیں دینا پڑے گی، (یہ معاملہ قمار کا تھا مگر اس وقت قمار حرام نہیں تھا) یہ کہہ کر صدیق اکبرؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تو تین سال کی مدت متعین نہیں کی تھی، کیونکہ قرآن میں اس کے لئے لفظ ”بضع سنین“ مذکور ہے، جس کا اطلاق تین سے نو سال تک ہو سکتا ہے، تم جاؤ اور جس سے یہ معاہدہ ہوا ہے اس سے کہہ دو کہ میں دس اونٹنیوں کے بجائے سو کی شرط لگاتا ہوں، مگر مدت تین سال کے بجائے نو سال اور بعض روایات کے رو سے سات سال مقرر کرتا ہوں، صدیق اکبر نے حکم کی تعمیل کی، اور ابی بن خلف اس نئے معاہدہ پر راضی ہو گیا، (ابن جریر و الترمذی عن ابی سعید الخدری)۔

روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پانچ سال پہلے پیش آیا ہے اور پورے سات =

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾
 (یہ) اللہ کا وعدہ (ہے) اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے
 يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ﴿٤٢﴾
 یہ تو دنیا کی ظاہر زندگی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت (کی طرف) سے غافل ہیں
 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو
 وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ
 اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کیلئے پیدا کیا ہے اور بہت سے لوگ اپنے رب
 لَكَفَرُونَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 سے ملنے کے قائل ہی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ (سیر کرتے) تو دیکھ لیتے

= سال ہونے پر غزوہ بدر کے وقت روم دوبارہ فارس پر غالب آ گئے، اس وقت اُبی بن خلف مرچکا تھا، صدیق اکبرؓ نے اس کے وارثوں سے اپنی شرط کے مطابق سواونٹنیوں کا مطالبہ کیا، انہوں نے اونٹنیاں دیدیں۔

بعض روایات میں ہے کہ ہجرت سے پہلے اُبی بن خلف کو جب اندیشہ ہوا کہ ابوبکرؓ بھی شاید ہجرت کر کے چلے جائیں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چوڑوں گا جب تک آپ کوئی کفیل پیش نہ کریں، کہ میعاد معین تک روم غالب نہ آئے تو سواونٹنیاں وہ مجھے دیدے گا، صدیق اکبرؓ نے اپنے صاحبزادے عبدالرحمان کو اس کا کفیل بنا دیا تھا، جب شرط کے مطابق صدیق اکبرؓ جیت گئے اور سواونٹنیاں ان کو ہاتھ آئیں تو وہ سب لے کر رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ان اونٹنیوں کو صدقہ کر دو، اور ابولعلی، ابن عسا کر میں براء بن عازبؓ کی روایت سے اس میں یہ الفاظ منقول ہیں: ”هَذَا السَّحْتُ تَصَدَّقْ بِهِ“ یہ تو حرام ہے اس کو صدقہ کر دو (روح المعانی، درمنثور، ابن ابی حاتم)۔

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ

کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا

وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤﴾

تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوْءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا

جن لوگوں نے بُرائی کی ان کا انجام بھی بُرا ہوا اس لئے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی

يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾ اللَّهُ يَذَرُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦﴾

ہنسی اڑاتے رہے تھے۔ اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی اس کو پھر پیدا کرے گا پھر تم اُسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧﴾ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

اور جس دن قیامت برپا ہوگی گنہگار نا امید ہو جائیں گے۔ اور اُن کے (بنائے ہوئے) شریکوں میں سے کوئی

مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٨﴾

اُن کا سفارشی نہ ہو گا اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَذُّ يَتَفَرَّقُونَ ﴿٩﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

اور نیک عمل کرتے رہے وہ (جنت کے) باغ میں خوش حال ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٤﴾

اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے

فَسُبْحَنَّ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٥﴾

تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح کرتے ہو اللہ کی تسبیح کرو (یعنی نماز پڑھو)

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٦﴾

اور آسمانوں اور زمین میں اُسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر کرتے ہو [2]

[2] لفظ ”سبحان اللہ“ مصدر ہے اس کا فعل محذوف ہے یعنی ”سبحوا اللہ سبحاناً“ ”حين تمسون“ یعنی جب تم شام کے وقت میں داخل ہو، اور ”و حين تصبحون“ یعنی جب تم صبح کا وقت آئے ”وله الحمد في السموات والارض“ یہ جملہ درمیان میں بطور دلیل کے لایا گیا ہے، کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح اس لئے ضروری ہے کہ آسمان و زمین میں صرف وہی مستحق حمد ہے، اور تمام آسمان و زمین والے اس کی حمد کرنے میں مشغول ہیں۔ اور جس طرح شروع آیت میں صبح و شام کی تسبیح کا حکم ہے، آخر آیت میں، عشیاً، اور، و حين تظهرون، سے اور دو وقتوں میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک وقت ”عشی“ جو دن کے آخری حصہ کو کہتا ہے، جو عصر کا وقت ہے، دوسرا وقت ظہر یعنی زوال آفتاب کے۔

اور ترتیب بیان میں جس طرح شام کو صبح سے مقدم کر کے بیان کیا گیا ہے، اسی طرح دن کے آخری حصہ کو ظہر پر مقدم کر کے بیان کیا گیا ہے، یعنی رات کو مقدم کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں رات مقدم ہوتی ہے، اور تاریخ غروب آفتاب سے بدلتی ہے، اور عشی یعنی وقت عصر کو ظہر سے مقدم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عصر کا وقت عموماً کاروبار کی مشغولیت کا ہوتا ہے، اس میں کوئی دعا تسبیح یا نماز عادتہ مشکل ہے، اسی لئے قرآن کریم میں صلاۃ وسطی جس کی تفسیر جمہور کے نزدیک نماز عصر ہے، اس کی خصوصی تاکید آئی ہے:

آیت مذکورہ کے الفاظ میں نماز یا صلاۃ کی تصریح نہیں، اس لئے ہر قسم کے ذکر اللہ، قولی اور عملی کو شامل

ہے، اور ذکر اللہ کے تمام اقسام میں چونکہ نماز سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس لئے وہ اس میں بدرجہ اولیٰ داخل ہے =

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

وہی زندے کو مُردے سے نکالتا ہے اور (وہی) مُردے کو زندے سے نکالتا ہے اور (وہی)

وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٤﴾

زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم (دوبارہ زمین سے) نکالے جاؤ گے

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

اور اُسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا پھر تم انسان بن کر پھیل رہے ہو۔

= اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں پانچوں نمازوں کا مع ان کے اوقات کے ذکر آ گیا ہے، جیسا کہ ابن عباسؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا قرآن میں پانچ نمازوں کا ذکر صریح ہے؟ تو فرمایا ہاں اور استدلال میں یہی آیت پیش کر کے فرمایا کہ ”حین تمسون“ میں نماز مغرب اور، حین تصبحون، میں نماز فجر اور، عشاء، نماز عصر اور، حین تطہرون، میں نماز ظہر کا ذکر صریح موجود ہے، اب صرف ایک نماز عشاء رہی اس کے ثبوت میں دوسری آیت کا جملہ ارشاد فرمایا: ”مَنْ بَعْدَ صَلَوةِ الْعِشَاءِ“۔ (النور: ۵۸) مصنف عبدالرزاق: ۴۵۴۱، حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ”حین تمسون“ میں نماز مغرب وعشاء دونوں داخل ہیں۔

یہ آیت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعاء ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کو وفاء عہد کا خطاب دیا ہے، ارشاد فرمایا ”وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى“ ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات صبح وشام پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ اسانید صحیحہ کے ساتھ معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف وفاء عہد سے کرنے کا سبب ان کی یہ دعاء تھی۔ (ابن کثیر) اور ابوداؤد، طبرانی، ابن سنی: ص ۲۳، وغیرہ نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان دو ایتوں کے متعلق فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لئے تو دن بھر میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی، اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لئے تو اس کے رات کے اعمال کی کوتاہی اس کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

اور اُسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اُس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

تاکہ ان کی طرف (مائل ہو کر) آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اُن کیلئے ان باتوں میں (بہت سی) نشانیاں ہیں۔ اور اُسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا

وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا اہل دانش کیلئے ان باتوں میں (بہت سی) نشانیاں ہیں

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ

اور اُسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے تمہارا رات میں اور دن میں سونا اور اُس کے فضل کا تلاش کرنا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ

جو لوگ سنتے ہیں اُن کیلئے ان باتوں میں (بہت سی) نشانیاں ہیں۔ اور اُسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے

يُرِيكُمْ الْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ

کہ تم کو خوف اور امید دلانے کیلئے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مینہ برساتا ہے پھر زمین کو اُس کے مر جانے کے بعد زندہ

بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

(وشاداب) کر دیتا ہے عقل والوں کیلئے ان (باتوں) میں (بہت سی) نشانیاں ہیں

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

اور اُسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اُسی کے حکم سے قائم ہیں

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٢٥﴾

پھر جب وہ تم کو زمین میں سے (نکلنے کیلئے) آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے

وَلَهُ مَن فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهِ قَانِتُونَ ﴿٢٢٦﴾

اور آسمانوں اور زمین میں (جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں) اُسی کے (مملوک) ہیں (اور) سب اُس کے فرمانبردار ہیں

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اُسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اُسے بہت آسان ہے

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٢٧﴾

اور آسمانوں اور زمین میں اُس کی شان بہت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ

وہ تمہارے لئے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن غلاموں کے تم مالک ہو

شُرَكَاءَ فِي مِمَّا رَزَقْنَكُمْ فَآنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ

وہ اس (مال) میں جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں؟ اور (کیا) تم اس میں (ان کو اپنے) برابر سمجھتے ہو

كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٢٨﴾

تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اسی طرح ہم عقل والوں کیلئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ

مگر جو ظالم ہیں بغیر سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کر دے اُسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٢٩﴾ ۝۲۴۰ قَامَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ

اور اُن کا کوئی مددگار نہیں۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین (الہی کے رستے) پر سیدھا منہ کئے چلے جاؤ (اور) اللہ کی فطرت

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
 کو جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (اختیار کئے رہو) اللہ کی بنائی ہوئی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا یہی سیدھا دین ہے
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶۰﴾ تَبَيَّنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (مومنو!) اُسی کی طرف رجوع کئے رہو اور اُس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو [3]

[3] فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یہ جملہ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا کی توضیح اور دین حنیف جس کے
 اتباع کا حکم پہلے جملے میں دیا گیا ہے، اس کی ایک مخصوص صفت کا بیان ہے، کہ وہ دین فطرت ہے، اور فطرۃ اللہ کی ترکیب
 نحوی میں منصوب ہونے کی وجہ مفسرین نے مختلف لکھی ہیں، کہ لفظ اتبع یہاں سے محذوف ہے، یا لفظ اعنی، بہر حال یہ متعین
 ہے کہ دین حنیف جس کا اتباع کا پہلے جملے میں حکم دیا گیا ہے، اس کو اس جملے میں فطرۃ اللہ قرار دیا ہے، اور معنی اس کے
 خود اگلے جملے میں یہ بتلائے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

اس معاملہ میں مفسرین کے متعدد اقوال منقول ہیں، انہیں دو زیادہ مشہور ہیں، اول یہ کہ فطرت سے مراد اسلام
 ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اپنی فطرت اور جبلت کے اعتبار سے مسلمان پیدا کیا ہے، اگر اس کو گمراہ و پیش
 اور ماحول میں کوئی خراب کرنے والا خراب نہ کر دے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی ہوگا، مگر عادت ہوتا ہے کہ ماں باپ
 اس کو بعض اوقات اسلام کے خلاف چیزیں سکھا دیتے ہیں، جس کے سبب وہ اسلام پر قائم نہیں رہتا، جیسا صحیحین کی ایک
 حدیث میں مذکور ہے، ”کل مولود یولد علی الفطرة..... الحدیث“ [متفق علیہ، خ، رقم: ۱۲۹۲، م، رقم: ۶۹۲۶] قرطبی نے اسی قول
 کو جمہور سلف کا قول قرار دیا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد استعداد ہے، یعنی تخلیق انسانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، کہ ہر
 انسان میں اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کو ماننے کی صلاحیت و استعداد موجود ہے، جس کا اثر اسلام کا قبول کرنا ہوتا ہے،
 بشرطیکہ اس استعداد سے کام لے، مگر اس قول پر متعدد اشکالات ہیں، اول یہ کہ خود اسی آیت میں یہ بھی آگے مذکور ہے
 ”لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ“ اور یہاں خلق اللہ سے مراد وہی فطرۃ اللہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، اس لئے معنی اس جملے کے یہ
 ہیں، کہ اللہ کی اس فطرت کو، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، حالانکہ حدیث صحیحین میں خود یہ آیا ہے کہ پھر ماں باپ بعض اوقات بچے

کو یہودی و نصرانی بنادیتی ہیں ’فأبواہ یہو ادا نہ اوینصرانہ..... الحديث‘ اگر فطرت کے معنی خود اسلام کے، لئے جائیں، جس میں تبدیلی نہ ہونا خود اسی آیت میں مذکور ہے، تو حدیث مذکور میں یہودی، نصرانی بنانے کی تبدیلی کیسے صحیح ہوگی، اور یہ تبدیلی تو عام مشاہدہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں سے زیادہ کافر ملتے ہیں، اگر اسلام ایسی فطرت ہے جس میں تبدیلی نہ ہو سکے تو یہ پھر یہ تبدیلی کیسے اور کیوں؟۔

دوسرے خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا، اس کے متعلق صحیح حدیث میں ہے کہ اس لڑکے کی فطرت میں کفر تھا، اس لئے خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کیا، یہ حدیث بھی اس کے منافی ہے کہ ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہو۔

تیسرا شبہ یہ ہے کہ اگر اسلام کوئی ایسی چیز ہے، جو انسان کی فطرت میں اس طرح رکھ دیا گیا ہے جس کی تبدیلی پر بھی اس کو قدرت نہیں تو وہ کوئی اختیاری فعل نہ ہوا، پھر اس پر آخرت کا ثواب کیسا؟ کیونکر ثواب تو اختیاری عمل پر ملتا ہے۔

چوتھا شبہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ کے مطابق فقہاء امت کے نزدیک بچہ بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ کے تابع سمجھا جاتا ہے، اگر ماں باپ کافر ہوں تو بچے کو بھی کافر قرار دیا جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین اسلامی طرز پر نہیں کی جائے گی۔

یہ سب شبہات امام تورپشتی نے کتاب المیسر شرح مصابیح: ۵۴/۱، میں بیان کئے ہیں، اور اسی بناء پر انہوں نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس خلقی استعداد کے متعلق یہ بھی صحیح ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو شخص ماں باپ یا کسی دوسرے کے گمراہ کرنے سے کافر ہو گیا، اس میں استعداد اور قابلیت حق یعنی اسلام کی حقانیت کے پہچاننے کی ختم نہیں ہوتی، غلام خضر کے واقعہ میں اس کے کفر پر پیدا ہونے سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں حق کو سمجھنے کی استعداد ہی نہ رہی تھی، اور چونکہ اس الھی استعداد و قابلیت کا صحیح استعمال انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس لئے اس پر ثواب عظیم کا مرتب ہونا بھی واضح ہو گیا، اور حدیث صحیحین میں جو یہ مذکور ہے کہ بچے کے ماں باپ اس کو یہودی، یا نصرانی بنادیتے ہیں، اس کا مفہوم بھی اس دوسرے معنی کے اعتبار سے واضح اور صاف ہو گیا، کہ اگرچہ اس میں استعداد اور قابلیت فطری ہے جو اللہ نے اس کی تخلیق میں رکھی تھی۔ وہ اسلام ہی کی طرف لیجانے والی تھی، مگر عوارض اور موانع حائل ہو گئے اور اس طرف نہ جانے دیا، اور سلف سے جو پہلا قول منقول ہے، بظاہر اس کی مراد بھی اصل اسلام نہیں، بلکہ یہی استعداد اسلام اور اس کی قابلیت اور صلاحیت ہے، محدث دہلوی نے لمعات شرح مشکوٰۃ میں جمہور کے قول کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے، اور اسی کی تائید اس مضمون سے ہوتی ہے، جو شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں تحریر فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بے شمار قسم کی مخلوقات مختلف طبائع اور مزاج کی بنائی ہیں۔ =

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا

اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ (اور نہ) ان لوگوں میں (ہونا) جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور (خود) فرقے

کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ إِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ

فرقے ہو گئے سب فرقے اُسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ

اور اُسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے رب کیساتھ شرک کرنے لگتا ہے

﴿٣٣﴾ كُفِّرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اُس کی ناشکری کریں سو (خیر) فائدے اٹھا لو عنقریب تمہیں (اس کا انجام) معلوم ہو جائے گا

= ہر مخلوق کی فطرت اور جبلت میں ایک خاص مادہ رکھ دیا ہے، جس سے وہ مخلوق اپنی تخلیق کے منشا کو پورا کر سکے، قرآن کریم میں ”اعطی کل شیء خلقه ثم ھدی“ سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ جس مخلوق کو خالق کائنات نے کسی خاص حکمت کے لئے پیدا کیا ہے، اس کو اس حکمت کے لئے ہدایت بھی دے دی ہے، وہ ہدایت یہی مادہ اور استعداد ہے، شہد کی مکھی میں یہ مادہ رکھ دیا کہ وہ درختوں اور پھولوں کو پہچانے اور انتخاب کرے، پھر اس کے رس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر کے اپنے چھتے میں لا کر جمع کرے، اسی طرح انسان کی فطرت و جبلت میں ایسا مادہ اور استعداد رکھ دی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اس کی شکر گزاری اور اطاعت شعاری کرے، اسی کا نام اسلام ہے۔ ”لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ“ مذکور الصدر تقریر سے اس جملے کا مطلب بھی واضح ہو گیا، کہ اللہ کی دی ہوئی فطرت یعنی حق کو پہچاننے کی صلاحیت و استعداد میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کو غلط ماحول کافر تو بنا سکتا ہے مگر اس کی استعداد قبول حق کو بالکل فنا نہیں کر سکتا، اور اسی سے اُس آیت کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے جس میں ارشاد ہے ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ﴾ [الذاریات: ۵۶]، یعنی ہم نے جن اور انس کو اور کسی کام کے لئے نہیں پیدا کیا، بجز اس کے کہ وہ ہماری عبادت کیا کریں، مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں ہم نے عبادت کی رغبت اور استعداد رکھ دی ہے، اگر وہ اس استعداد سے کام لیں، تو بجز عبادت کے کوئی دوسرا کام اس کے خلاف ہرگز سرزد نہ ہو۔

﴿۳۵﴾ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهِ يُشْرِكُوْنَ

کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ اُن کو اللہ کیساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟

وَ اِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا وَاِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ

اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر اُن کے اعمال کے سبب جو اُن کے

بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ

ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو نا اُمید ہو کر رہ جاتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کیلئے چاہتا

الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۷﴾

ہے رزق فراخ کرتا ہے اور (جس کیلئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے بیشک اس میں ایمان لانے والوں کیلئے نشانیاں ہیں

فَاِنَّ ذَا الْقُرْبٰى حَقُّهُ وَالْمُسْكِيْنَ وَاَبْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ

تو اہل قربات اور محتاجوں اور مسافروں کو اُن کا حق دیتے رہو جو لوگ رضائے الہی کے طالب ہیں یہ اُن کے حق میں بہتر ہے

يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳۸﴾

اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں ۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَّبٍّ لَّيْرُبُوْا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ

اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿۳۹﴾

اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہو تو ایسے ہی لوگ دوچند کرنے والے ہیں

اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ

اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا بھلا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا

مَنْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٠﴾

ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے وہ پاک ہے اور (اس کی شان) ان کے شرک سے بلند ہے

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ

خسکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

عجب نہیں وہ باز آجائیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ (تم سے)

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٢٢﴾

پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ

تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آکر رہے گا اور رک نہیں سکے گا دین (کے رستے) پر سیدھا منہ کئے چلے چلو اس روز

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٢٣﴾ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا

(سب) لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور جس نے نیک عمل کئے

فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٢٤﴾ يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

تو ایسے لوگ اپنے ہی لئے آرامگاہ درست کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے

مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ

ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلا دے گا بیشک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا

مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ

ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٤﴾ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

اور تاکہ تم اُس کے فضل سے طلب کرو عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر اُن کی قوم کی طرف بھیجے

رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا

تو وہ اُن کے پاس نشانیاں لے کر آئے سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے اُن سے بدلہ لے کر چھوڑا

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾ ۞ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ فَتُشِيرُ

اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں

سَحَابًا فَيُبْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا

پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

کہ اُس کے بیچ میں سے مینہ نکلنے لگتا ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اُسے برسا دیتا ہے

إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٢٦﴾ ۞ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ

تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پیشتر تو وہ مینہ کے اُترنے سے پہلے

لَمُبْلِسِينَ ﴿٢٧﴾ ۞ نَظَرُ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ

نامید ہو رہے تھے۔ تو (اے دیکھنے والے) اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو

مَوْتَهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨﴾ ۞

اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے بیشک وہ مُردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٢٩﴾ ۞

اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ تندہو اور یہ لوگ انہی کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہو دیکھ لیں کہ تو اُس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

تو تم مُردوں کو (بات) نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو

﴿۱۲﴾ وَأَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہِ راست پر لا سکتے ہو تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں

بَايِتْنَا فَهَمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳﴾ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ

سو وہی فرمانبردار ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں (ابتداء میں) کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد

جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ

طاقت عنایت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے

مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۱۴﴾ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

اور وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ اور جس روز قیامت برپا ہو گی

يُقَسِّمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ

گنہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ (دنیا میں) ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے اسی طرح وہ (رستے سے) الٹے جاتے تھے

﴿۱۵﴾ قَالِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ

اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے

إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تمہیں اس کا یقین ہی نہیں تھا

فِيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۱۷﴾

تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ اُن سے توبہ قبول کی جائے گی

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ
اور ہم نے لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے اور اگر تم
جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿۵۸﴾
اُن کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾
اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۶۰﴾
پس تم صبر کرو بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور (دیکھو) جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں بے صبر نہ بنا دیں

سورة لقمان (مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

اَلَمْ ﴿۱﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿۲﴾ هُدًى وَرَحْمَةً

- اَلَمْ - یہ حکمت کی (بھری ہوئی) کتاب کی آیتیں ہیں۔ نیکو کاروں کیلئے

لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿۳﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ

ہدایت اور رحمت۔ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا

هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۴﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ

یقین رکھتے ہیں۔ یہی اپنے رب (کی طرف) سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۱﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۲﴾

اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ بے سمجھے لوگ اللہ کے رستے سے گمراہ کرے [۱]
سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۲﴾
اور اس سے ہنسی کرے یہی لوگ ہیں جن کو ذلت والا عذاب ہو گا
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ
اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے گویا اُن کو سنا ہی نہیں جیسے اس کے کانوں میں
وَقَرَأَ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۱۳﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
بوجھ ہے تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے
لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿۱۴﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا
اُن کیلئے نعمت کے باغ ہیں۔ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۵﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اُسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو

[۱] اس آیت کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے، کہ نصر بن حارث مشرکین مکہ میں سے ایک بڑا تاجر تھا، اور تجارت کے لئے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا، وہ ملک فارس سے شاہان عجم، کسریٰ وغیرہ کے تاریخی قصے خرید کر لایا، او مکہ کے مشرکین سے کہا کہ محمد ﷺ تم کو قوم عاد و ثمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے..... بہتر رستم اور اسفندیار اور دوسرے شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں، یہ لوگ اس کے قصہ کو شوق و رغبت سے سننے لگے، کیونکہ ان میں کوئی تعلیم تو تھی نہیں جس پر عمل کرنے کی محنت اٹھانی پڑے، صرف لذیذ قسم کی کہانیاں تھیں، ان کی وجہ سے بہت سے مشرکین جو اس سے پہلے کلام الہی کے اعجاز اور یکتائی کی وجہ سے اس کو سننے کی رغبت رکھتے اور چوری چوری سنا بھی کرتے تھے، ان لوگوں کو قرآن سے اعراض کا بہانہ ہاتھ آ گیا (روح المعانی)۔

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ
 اور زمین پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیئے تاکہ تم کو ہلا نہ دے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیئے
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿۱۰﴾
 اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر (اُس سے) اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں
 هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ
 یہ تو اللہ کی پیدائش ہے تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم
 فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ
 صریح گمراہی میں ہیں ۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو
 وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۱۲﴾
 اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کیلئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز اور سزاوار حمد (و ثنا) ہے
 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
 اور (اس وقت کو یاد کرو) جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا! اللہ کیساتھ شرک نہ کرنا شرک تو
 لَظْلَمٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳﴾ وَصَيَّا الْإِنْسَانَ بِالذِّكْرِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
 بڑا ظلم ہے ۔ ۲۔ اور ہم نے انسان کو جسے اُس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے

۲۔ اس میں سلف کا اختلاف ہے کہ لقمان نبی تھے یا نہ تھے؟ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ آپ نبی نہ تھے، پرہیزگار ولی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بزرگ بندے تھے، ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپ حبشی غلام تھے، اور بڑھئی تھے۔ جابرؓ سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، لقمان پستہ قد اوچی ناک والے موٹے ہونٹ والے نو بی تھے۔

سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ آپ مصر کے رہنے والے حبشی تھے۔ حکمت آپ کو عطا ہوئی تھی، لیکن نبوت نہیں =

وَفَصَّالَةٌ فِي عَامِينَ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا دَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٦١﴾

اور دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی میری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے

وَإِنْ جَهْدَكَ عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

اور اگر وہ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو اُن کا کہنا نہ ماننا

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

ہاں دنیا (کے کاموں) میں اُن کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف رجوع کرے اُس کے رستے پر چلنا

ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦٢﴾ إِنِّي أَنهَا

پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کرتے رہے ہو میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔ بیٹا!

= ملی تھی، سعید بن مسیبؓ نے ایک مرتبہ ایک سیاہ رنگ غلام حبشی سے فرمایا اپنی رنگت کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھ، تین شخص جو اکثر لوگوں سے اچھے تھے، تینوں سیاہ رنگ تھے، بلال جو نبی ﷺ کے غلام تھے، مجمع جو فاروق اعظم کے غلام تھے، اور لقمان حکیم جو حبشہ کے نوبہ تھے، خالد ربعیؓ کا قول ہے کہ لقمان جو حبشی غلام بڑھئی تھے ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے دو بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ۔ وہ دل اور زبان لے گئے، کچھ دنوں بعد پھر ان کے آقا نے یہی حکم دیا، اور کہا کہ آج اس کے سارے گوشت میں سے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لا دو۔ آپ پھر بھی یہی دو چیزیں لے گئے، مالک نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ کہ بہترین ٹکڑے تجھ سے مانگے تو تو یہی دو لایا، اور بدترین ٹکڑے مانگے تو تو نے یہی لادئے یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عضو نہیں اور جب یہ برے بن جائیں تو پھر سب سے بدترین بھی یہی ہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ لقمان نبی نہ تھے، نیک بندے تھے، سیاہ فام غلام تھے، موٹے ہونٹوں والے اور بھرے قدموں والے۔ کہا جاتا ہے کہ داود علیہ السلام کے زمانے میں آپ گزرے ہیں۔ (ابن کثیر)۔

إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيَّ صَخْرَةً أَوْ فِي السَّمَوَاتِ

اگر کوئی عمل (بالفرض) رائی کے دانے کے برابر بھی (چھوٹا) ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں (مخفی ہو)

أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٤﴾

یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین (اور) خبردار ہے

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

بیٹا! نماز کی پابندی کرنا اور (لوگوں کو) اچھے کاموں کے کرنے کا حکم اور بُری باتوں سے منع کرتے رہنا

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٥﴾

اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اُس پر صبر کرنا بیشک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ

اور (ازراہ غرور) لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٦﴾ وَقُصِدُ فِي مَشِيكَ

اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا - اور اپنی چال میں اعتدال کئے رہنا

وَاعْصِصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٧﴾

اور آواز نیچی رکھنا کیونکہ (اونچی آواز گدھوں کی ہے اور کچھ شک نہیں کہ) سب آوازوں سے بُری آواز گدھوں کی ہے

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ

اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں

بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾ إِذَا قِيلَ لَهُمْ

نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔ اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) اللہ نے نازل فرمائی ہے

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اُس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اُسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا

أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

بھلا اگرچہ شیطان اُن کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو (تب بھی)

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار کر دے اور نیکو کار بھی ہو تو اُس نے مضبوط کڑا ہاتھ میں لے لیا

الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ مَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ

اور (سب) کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے اُس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے

إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾

اُن کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم اُن کو بتائیں گے بیشک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے

نَمَتَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر شدید عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو بول اُنھیں گے کہ اللہ نے

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾
 جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے (سب) اللہ ہی کا ہے بیشک اللہ بے نیاز اور سزاوارِ حمد (و ثنا) ہے
 وَلَوْ اَنَّمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ
 اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں (سب کے سب) قلم ہوں اور سمندر (کا تمام پانی) سیاہی ہو
 مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اُبْحُرٍ مَّا نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٥﴾
 (اور) اس کے بعد سات سمندر اور تو اللہ کی باتیں (یعنی اس کی صفتیں) ختم نہ ہوں بیشک اللہ غالبِ حکمت والا ہے
 مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿٢٦﴾
 تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص (کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے) کی طرح ہے بیشک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے
 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور (وہی) دن کو رات میں داخل کرتا ہے
 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِيْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى وَاَنَّ اللّٰهَ
 اور اُسی نے سورج اور چاند کو (تمہارے) زیرِ فرماں کر رکھا ہے ہر ایک، ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے اور یہ کہ اللہ
 بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧﴾ اَلَيْسَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ
 تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ کی ذاتِ برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں
 دُوْنِهٖ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٢٨﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلَكَ تَجْرِيْ
 وہ لغو ہیں اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں
 فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيْكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ
 دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے بیشک اس میں ہر صبر کرنے والے (اور)

صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ إِذَا غَشِيَهِمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَوْا اللَّهَ

شکر کرنے والے کیلئے نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر (دریا کی) لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط

(اور) خالص اُس کی عبادت کرنے لگتے ہیں پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ

رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں۔ لوگو! اپنے رب! سے ڈرو

وَاحْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ

اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے

شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے

وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

اور نہ فریب دینے والا (شیطان) تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے

وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

اور وہی مینہ برساتا ہے اور وہی (حاملہ) کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اُسے موت آئے گی بیشک اللہ ہی جاننے والا (اور) خبردار ہے

سورة السجدة (مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ [۱]

[۱] عن خالد بن معدان قال اقرؤا المنجية وهى (الم تنزيل) فانه بلغنى ان رجلا كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها، وكان كثير الخطايا، فنشرت جناحها عليه، قالت رب! اغفر له، فانه كان يكثر قرائتي، فشفعها الرب تعالى فيه، وقال اكتبوا له بكل خطيئة حسنة، وارفعوا له درجة، وقال ايضا انها تجادل عن صاحبها في القبر، تقول اللهم ان كنت من كتابك فشفعني فيه، وان لم اكن من كتابك فامحني عنه، وانها كالطير تجعل جناحها عليه فتشفع له، فتمنعه من عذاب القبر، وقال في تبارك مثله. (رواه الدامى: ۳۶۷۳).

خالد بن معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا (رات کے ابتدائی حصہ میں) اس سورت کو پڑھا کرو جو (قبر و حشر کے) عذاب سے نجات دینے والی ہے، اور وہ سورۃ الم تنزیل ہے، کیونکہ (صحابہ سے) مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص تھا جو یہی سورۃ پڑھا کرتا تھا، وہ اس سورت کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھتا تھا، (یعنی اس نے اس سورت کے علاوہ اور کسی چیز کو رد قرار نہیں دیا تھا) اور وہ شخص بہت زیادہ گنہگار تھا، چنانچہ (جب اس شخص کا انتقال ہوا تو) اس سورت نے اس پر اپنے بازو پھیلا دیئے اور فریاد کی اے میرے پروردگار! اس شخص کی بخشش فرما کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس شخص کے حق میں اس سورۃ کی شفاعت قبول فرمائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے نامامہ اعمال میں اس کے ہر گناہ کے بدلہ نیکی لکھ دو اور اس کے درجات بلند کر دو، نبی ﷺ یہ بھی فرماتے تھے کہ بیشک یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے۔ کہ اے الہی! اگر میں تیری کتاب (قرآن کریم) میں سے ہوں تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اور اگر (بفرض محال) میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اس میں سے مٹا دے، نیز خالد نے فرمایا یہ سورۃ (قبر میں) ایک پرندہ کی مانند آئے گی اور اس پر اپنے بازو پھیلا کر اس کے لئے (اللہ تعالیٰ) سے شفاعت کرے گی۔ خالد نے سورۃ ملک کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ اس سورۃ کی بھی =

﴿۱﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲﴾
 اَلَمْ۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے رب کی طرف سے ہے
 اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
 کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ (نہیں) بلکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے
 لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳﴾
 تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تاکہ یہ رستے پر چلیں
 اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ
 اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو چھ دن میں پیدا کیا
 اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلٰىٍّ وَّلَا شَفِيعٍ
 پھر عرش پر مستوی ہوا اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا
 اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۴﴾ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمٰوٰتِ اِلَى الْاَرْضِ
 کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہی آسمان سے زمین تک (کے) ہر کام کا انتظام کرتا ہے
 ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿۵﴾
 پھر وہ ایک روز جس کا مقدار تمہارے شمار کے مطابق ہزار برس ہوگا اس کی طرف صعود (اور رجوع) کرے گا [2]

= یہی تاثیر اور برکت ہے۔ ”قبر میں جھگڑتی ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے مداومت کے ساتھ تو یہ سورۃ اس کے لئے عذاب کی تخفیف یا قبر میں فراخی و وسعت یا اسی قسم کی دوسری آسانی و سہولت کی شفاعت و سفارش کرتی ہے۔
 [2] يدبر الامر: نظام عالم کی تدبیر اور کائنات کا نظم و نسق اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے تکوینی احکام بندوں پر

نازل کرتا ہے اور بندوں کے اعمال صالحہ اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہ سب کچھ روزانہ ہوتا ہے حالانکہ نزول و عروج کی مسافت ہمارے حساب سے ایک ہزار برس کا راستہ ہوگی۔ معناه (واللہ اعلم) ان امرہ ينزل من السماء على عباده وتخرج اليه اعمالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذالك الامر.. ان نزول الامر وعروج العمل في المسافة الف سنة مما تعدون، وهو في يوم فان بين السماء والارض مسيرة خمسة مائة سنة، فينزل في مسيرة خمسة مائة سنة ويعرج في مسيرة خمسة مائة فهو مقدار الف سنة [کبير]۔

مولانا مفتی شفیع صاحب نے یہ تفسیر کی ہے: یعنی اس دن کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی ہوگی، اور سورہ معارج کی آیت میں ہے: فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ یعنی اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی اس کا ایک سیدھا سا جواب تو وہ ہے جو بیان القرآن میں اختیار کیا گیا ہے کہ اس دن کے ہولناک ہونے کے سبب یہ ان لوگوں کو بہت دراز محسوس ہوگا، اور یہ درازی بمقدار اپنے ایمان و اعمال کے ہوگی، جو بڑے مجرم ہیں، ان کو زیادہ، جو کم ہیں ان کو کم محسوس ہوگی، یہاں تک کہ جو دن بعض کو ایک ہزار سال کا معلوم ہوگا وہ دوسروں کے نزدیک پچاس ہزار سال کا ہوگا۔

تفسیر روح المعانی میں اور بھی متعدد توجیہات علماء اور صوفیائے کرام سے نقل کی گئی ہیں، مگر وہ سب کے سب قیاسات ہی ہیں، ایسی چیز جس کو قرآن کا مدلول کہا جاسکے یا جس پر یقین کیا جاسکے کوئی نہیں، اس لئے اسلم وہی طریقہ ہے جو سلف صالحین صحابہ و تابعین نے اختیار کیا، کہ اس ایک پچاس کے فرق کو علم الہی کے حوالہ کیا اور خود اتنا کہنے پر اکتفاء کیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔

ابن عباسؓ نے اس کے متعلق فرمایا: هما یومان، ذکرهما اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اللہ تعالیٰ اعلم بہما، واکره ان اقول فی کتاب اللہ مالا اعلم (اخرجہ عبد الرزاق والحاکم وصححه) یعنی یہ دو دن ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور اللہ ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے، اور میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ میں قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔

ذٰلِكَ عَلِيْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤﴾

یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے (اور) غالب (اور) رحم والا ہے۔ جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا (یعنی)

الَّذِيْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٥﴾

اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٦﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ

پھر اس کی نسل خلاصے سے (یعنی) حقیر پانی سے پیدا کی پھر اس کو درست کر لیا پھر اُس میں اپنی (طرف سے) روح پھونکی

مِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے (مگر) تم بہت کم شکر کرتے ہو

﴿٧﴾ وَقَالُوا ءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ اِنَّآ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟

بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُوْنَ ﴿٨﴾ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ

حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری

وَكُلِّبَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ

روحیں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب دیکھو

اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسَمِعْنَا

کہ گنہگار اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے (اور کہیں گے کہ) اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُوْنَ ﴿١٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى

تو ہم کو (دنیا میں) واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں (بیشک) ہم یقین کرنے والے ہیں

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۳﴾

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ

سو (اب آگ کے) مزے چکھو اس لئے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا (آج) ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۴﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ

اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزائیں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے

إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے رب کی تعریف کیساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے

﴿۱۳۵﴾ أَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں (اور) وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۱۳۶﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

اور جو (مال) ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اُن کیلئے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۷﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا

چھپا کر رکھی گئی ہے یہ اُن اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ [3] بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟

[3] ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: قال الله تعالى اعددت لعبادي الصالحين مالا عين

رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وافرؤوا ان شئتم ﴿فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة

اعين﴾ الآية (خ: ۳۲۴، م: ۲۸۲۴)۔

”نہ کسی آنکھ نے“ الخ۔ کے بارے میں بھی یہ احتمال ہے کہ اس چیز (یعنی جنت) کے مظاہر شکل و صورت

آوازیں اور خاطر داریاں مراد ہوں۔ مطلب یہ کہ وہاں جو اعلیٰ مناظر ہوں گے اور وہاں جو نظرا فر و شکلیں اور صورتیں دکھائی دیں گی، ان جیسے مناظر اور جیسی شکلیں اور صورتیں اس دنیا میں نہ دیکھی گئی ہیں، اور نہ کبھی دیکھی جاسکتی ہیں، اسی طرح وہاں کی آوازوں میں جو مٹھاس، نغمہ گی اور دلکشی ہوگی، ایسی میٹھی، نغمہ ریز اور دلکش آوازیں اس دنیا میں آج تک نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کبھی سنی جاسکتی ہیں، اور ایسے ہی وہاں جو خاطر و مدارت ہوگی، جو نعمتیں اور لذتیں حاصل ہوں گی۔ ان کا تصور بھی اس دنیا میں آج تک کسی انسان کے دل میں نہیں آیا ہوگا، اور نہ کبھی اس کا کوئی تصور کیا جاسکتا ہے۔

آیت میں جس چیز کو آنکھ کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا گیا ہے اس سے فرحت و شادمانی، چین و راحت اور مقصود مراد پانا ہے، واضح رہے کہ (آنکھ کی ٹھنڈک) میں لفظ ”قرۃ“ دراصل ”قر“ سے نکلا ہے جس کے معنی ثبات و قرار کے ہیں، چنانچہ آنکھ جب اپنی محبوب چیز کو دیکھتی ہے تو قرار پاجاتی ہے، اور اس طرح مطمئن ہو جاتی ہے کہ کسی اور طرف مائل نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف جب آنکھ کسی غیر پسندیدہ اور ناگوار چیز کو دیکھتی ہے اور اس کی محبوب شئی سامنے نہیں ہوتی، تو وہ پریشان پریشان اور کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، اور کسی ایک سمت قرار پانے کے بجائے ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیتی ہے، ایسے ہی فرحت و سرور اور راحت و اطمینان کی حالت میں آنکھوں کو عجیب طرح کا کیف و سکون اور آرام ملتا ہے جبکہ خوف و غم کی حالت میں وہ متحرک و مضطرب ہو جاتی ہیں۔

یابہ کہ ”قرۃ“ کے لفظ ”قُر“ سے مشتق ہے جس کے معنی ”ٹھنڈک اور خشکی“ کے ہیں، اس صورت میں کہا جائے گا، کہ آنکھ کی ٹھنڈک سے مراد وہ مخصوص لذت و کیف ہے، جو محبوب اور پسندیدہ چیز کو دیکھ کر اور اپنا مقصود و مطلوب پا کر آنکھ محسوس کرتی ہے، اس کے برخلاف آنکھ جب کسی غیر پسندیدہ اور ناگوار چیز اور دشمن کو دیکھتی ہے اور مطلوب و مقصود کے انتظار میں ہوتی ہے تو گویا اس وقت وہ ایک خاص جلن اور سوزش محسوس کرتی ہے، اسی مناسبت سے پیاری اولاد کو ”قرۃ العین“، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے۔

نیز ایک حدیث میں جو یوں آیا ہے: ”جعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ“ (مسند احمد: ۳/۱۹۹، والنسائی: ۶۱/۷) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، تو اس میں بھی لفظ ”قرۃ“ کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔

اور اسی طرح ایک روایت اسماء بنت یزید سے نقل ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یحشر الناس فی صعيد واحد یوم القيامة، فینادی منادی یقول: این الذین کانت ”تتجافی جنوبہم عن المضاجع“ فیقومون وہم

قلیل فیدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر لسائر الناس الى الحساب. (شعب الایمان: ۵۳۹/۴، مشکوٰۃ: ۱۷۶/۵). ”تنجافی جنوبہم عن المضاجع“ (جن کے پہلو بستر وں اور خوابگا ہوں سے جدا رہتے تھے) سے مراد یا تو وہ بندگان اللہ ہیں جو رات میں اپنی پرسکون نیند کی راحت سے صرف نظر کر کے اور اپنے آرام دہ بستر وں اور خوابگا ہوں کو چھوڑ کر اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور نماز تہجد پڑھتے ہیں! اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید وہ لوگ مراد ہوں جو صلاۃ الاوائین پڑھتے ہیں، نیز یہ بھی احتمال ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہوں جو عشاء اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بہر حال حدیث کے ان الفاظ سے قرآن کریم کی ان آیتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت گزار اور پاکباز بندوں کو یوں متعارف کرایا ہے۔ پس ان آیات میں ان صفات اور خوبیوں کا ذکر ہے جو اہل ایمان کا خاصہ ہیں، اور جن میں سے بعض صفات تو ایسی ہیں جن پر خود ایمان ہی موقوف ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں جن پر ایمان کا کامل ہونا موقوف ہے نیز مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان و عمل کا کمال رکھنے والے بندگان خاص قیامت کے دن حساب کتاب کے مرحلہ سے محفوظ رہیں گے۔ ان پر کوئی سختی نہیں ہوگی، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور وہ اپنے رب کی بے پایاں عنایتوں اور رحمتوں کے سایے میں رہتے ہوئے حساب کتاب کے بغیر سیدھے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔

”بہت تھوڑے لوگ“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ چونکہ اس دنیا میں اہل ایمان کی تعداد اہل کفر کی تعداد سے کم ہے اور برے لوگوں کے مقابلہ میں نیک لوگ کم ہوتے ہیں، لہذا آخرت میں بھی اس دن ایسے لوگوں کی تعداد جو حساب کے بغیر جنت میں داخل کئے جانے کی سعادت کے سزاوار ہوں گے۔ نسبتاً کم نکلے گی، پس یہ بات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ اہل حق اور نیکوکار لوگ ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں، اور اہل باطل و بدکار لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے: ”الا الذین امنوا و عملوا الصالحات و قلیل ماہم“ (ص: ۲۴) مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں، اور ایک موقع پر یوں ارشاد ہوا ہے: ”و قلیل من عبادی الشکور“ (سبا: ۱۳) اور میرے بندوں میں (طاعت و عبادت کے ذریعہ میرا) شکر ادا کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان اور اہل حق کا اقلیت میں ہونا اور اس اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان کا مختلف قسم کے سماجی، معاشرتی، اور سیاسی مصائب و آلام میں مبتلا ہونا اور طرح طرح کے ظلم و جور سہنا ان کے لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے وہ تنگ دل اور مایوسی کا شکار ہوں۔ بلکہ حقیقت میں ان کے اللہ کی طرف سے ان کے لئے ایک اعزاز اور ایک سعادت ہے، اور آخر کار جس کا صلہ انہیں ابدی راحتوں اور نعمتوں کی صورت میں ملنے والا ہے۔

يَسْتَوْنَ ﴿١٨﴾ مَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ

دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اُن کے (رہنے کے) لئے باغ ہیں

الْمَأْوٰى نُزْلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوٰىهُمْ النَّارُ

یہ مہمانی اُن کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی اُن کے رہنے کیلئے دوزخ ہے

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا

جب چاہیں گے کہ اُس میں سے نکل جائیں تو اُس میں لوٹا دیئے جائیں گے اور اُن سے کہا جائے گا

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الّٰذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ

کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اُس کے مزے چکھو۔ اور ہم ان کو (قیامت کے) بڑے عذاب کے سوا

مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

دنیا کا عذاب بھی چکھائیں گے اس لئے کہ (ہماری طرف) لوٹ آئیں

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيٰتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ اُن سے منہ پھیر لے

اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ

ہم گنہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی [4]

فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهِ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ﴿٢٣﴾

تو تم اُس کے ملنے سے شک میں نہ ہونا اور ہم نے اُس (کتاب) کو (یا موسیٰ کو) بنی اسرائیل کیلئے (ذریعہ) ہدایت بنایا

[4] یہ توحید پر دلیل نقلی ہے یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس میں بھی دعویٰ مذکور تھا کہ اللہ =

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٢٢﴾

اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٢٣﴾

بلاشبہ تمہارا رب ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا

= کے سوا کوئی کارساز اور عالم الغیب نہیں اس لئے صرف اسی ہی کو پکارو۔ اور اس کے سامنے شفع غالب بھی کوئی نہیں جو اس سے کام کرا سکے تو جس طرح مشرکین قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں شک کرتے ہیں اسی طرح منکرین نے تورات کے بارے میں بھی شک کیا۔ حالانکہ دونوں منجانب اللہ ہیں لہذا تورات کے منزل من اللہ ہونے میں بھی کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہئے۔

”لقائه“ لقاء مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے یا فاعل کی طرف، پہلی صورت میں فاعل مقدر ہوگا اور دوسری صورت میں مفعول، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کتاب کو پالینے یا کتاب کے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچنے میں کوئی شک نہ کرے۔ ولقاء مصدر مضاف الی مفعولہ و فاعلہ موسیٰ ای من لقاء موسیٰ الکتاب او مضاف الی فاعلہ و مفعولہ موسیٰ ای من لقاء الکتاب موسیٰ و وصولہ الیہ۔ روح المعانی۔ یا یہ کہ ”لقائه“ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع قرار دیکر مطلب یہ لیا گیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، آپ بھی اپنی کتاب کے آنے میں کوئی شک نہ کریں، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ایسے الفاظ آئے ہیں، ”وانک لتلقى القرآن“ (نمل: ۶) یا یہ کہ ”لقائه“ کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہے کہ اس آیت میں نبی ﷺ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی خبر دی گئی ہے، اور فرمایا کہ آپ اس میں شک نہ کریں کہ آپ ﷺ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی، چنانچہ ایک ملاقات شب معراج میں ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، پھر قیامت میں ملاقات ہونا بھی ثابت ہے۔

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ
 کیا ان کو اس (امر) سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے اُن سے پہلے بہت سی اُمتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۴﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا
 پھرتے ہیں ہلاک کر دیا بیشک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا
 نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
 کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اُس سے بھتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے
 وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۵﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 ہیں اور وہ خود بھی (کھاتے ہیں) تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
 ﴿۲۸﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۲۹﴾
 کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو اُن کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ اُن کو مہلت دی جائے گی
 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿۳۰﴾
 تو اُن سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں

سورة الاحزاب (مدنية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

اے پیغمبر! اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا بیشک اللہ جاننے والا

حَكِيمًا ﴿١﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
اور حکمت والا ہے۔ [۱] اور جو (کتاب) تم کو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کئے جانا بیشک اللہ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿٢﴾ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾
تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي
اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنائیں ہیں اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنائیں ہیں

[۱] یا ایہا النبی، الایۃ، صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین و منافقین کا ایک وفد جو ابوسفیان، عکرمہ بن ابوجہل، عبداللہ بن
ابی اور معتب بن قشیر وغیرہ پر مشتمل تھا۔ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اے محمد! ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم
ہمارے معبودوں کو برائی سے یاد کرنا چھوڑ دو اور صرف اتنی بات مان لو! کہ وہ عند اللہ شفیع ہیں، اور نفع پہنچا سکتے ہیں تو تمہیں
ازادی ہے کہ بے شک تم اپنے اللہ واحد کی عبادت کرو۔ اور دوسرے احکام کی تبلیغ کرو، ہم تم سے کوئی تعارض نہ کریں گے۔ یہ
بات آپ کو بہت ناگوار گذری اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں: قالوا لرسول اللہ ﷺ ارفض ذکر الہتنا وقل انہا شفیع
وتنفع وندعک وربک، فشق ذلک علی النبی ﷺ و المؤمنین و هموا بقتلہم فنزلت (روح
المعانی)۔ مشرکین چاہتے تھے کہ نبی ﷺ اگر نرم ہو جائیں تو وہ بھی اپنا رویہ نرم کر لیں گے لیکن اللہ نے آپ کو اس معاملہ
میں نرمی اختیار کرنے سے منع فرما دیا۔ اور حکم دیا کہ تبلیغ تو حید میں ذرا برابر کوتاہی یا نرمی نہ ہونے پائے جیسا کہ دوسری جگہ
فرمایا: و دو الودھن فیدھنون۔ (القلم: ۹) اور مائدہ: ۶۷، میں فرمایا: بلغ ما نزل الیک من ربک فان لم تفعل
فما بلغت رسالته۔ اور سورہ بنی اسرائیل: ۷۵، میں ارشاد ہے: لقد کدت تریکن الیہم شیئا قليلا اذا اذقنک
ضعف الحیاة و ضعف الممات۔ =

ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٢١﴾

یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے [۲]

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ
مومنو! لے پالکوں کو اُن کے (اصلی) باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے اگر تمہیں

= یہ آیتیں تین اوامر اور ایک نہی پر مشتمل ہیں۔ اتق اللہ، یہ پہلا امر ہے یعنی تقویٰ اور خوفِ الہی پر قائم رہیں اور اللہ کے احکام کے خلاف ہرگز کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ و المقصود الدوام و الثبات علیہا (روح المعانی)۔

ولا تطع الکفرین۔ یہ نہی ہے، کفار اور منافقین نے آپ سے جو نرمی کرنے کا مطالبہ کیا ہے آپ ان کی بات ہرگز نہ مانے اور مسئلہ تو حید بیان کرنے میں ہرگز ان کی رعایت نہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، اگر آپ کی نرمی سے ان کے ایمان لانے کا امکان ہوتا تو آپ کو نرمی کرنے سے روکا نہ جاتا۔ و دل بقوله ان الله كان عليما حكيما على انه كان يميل اليهم استدعاء لهم الى الاسلام، اي لو علم الله عز وجل ان ميلك اليهم فيه منفعة لمانهاك عنه لانه حكيم۔

”واتبع“ الایۃ یہ دوسرا امر ہے، اللہ کی طرف سے آپ پر جو امور و احکام دین وحی ہو رہے ہیں، آپ انکی پیروی کریں، کفار اور منافقین کی باتوں کی پیروی نہ کریں، اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے، اہل ایمان کو صلاح و تقویٰ کی راہ ہی سمجھاتا ہے، اور کفار و منافقین کے مکرو فریب سے باخبر کر دیتا ہے، ان اللہ خیر بمایعملہ کلا الفریقین فیرشدک الی مافیہ صلاح حالک وانتظام امرک ویطلعک علی مایعملونہ من المکائد و المفاسد (ابو السعود)۔

و تو کل، الایۃ، یہ تیسرا امر ہے، آپ بلا خوف و خطر تو حید کی تبلیغ کرتے جائیں اور اگر کوئی ڈر خطرہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، اس سے بہتر کوئی کارساز اور حافظ و ناصر نہیں۔

[۲] ”ما جعل اللہ لرجل، یہ ماقبل کی دلیل ہے بطور تمثیل فرمایا: جس طرح ایک جوف میں دو دل جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک دل میں دو اعتقاد جمع نہیں ہو سکتے، اس لئے یہ ناممکن ہے کہ آپ اللہ کو بھی نافع و ضار سمجھیں اور مشرکین کے

باطل معبودوں کو بھی، لایجتمع الكفر والایمان بالله تعالى فی قلب كما لا یجتمع قلبان فی جوف واحد، فالمعنى لا یجتمع اعتقادان متغائران فی قلب، الخ، قرطبی۔

یادودل ہونے سے دور رخ ہونا مراد ہے کہ اللہ کو بھی نافع سمجھیں اور غیر اللہ کو بھی، اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرے اور غیر اللہ سے بھی،

دودل بودن بجز بے حاصلی نیست یکے بین و یکے دان و یکے گو

یکے خواہ و یکے خوان و یکے جو

”و ما جعل ازواجکم“، یہ ما قبل کے لئے پہلی نظیر ہے زمانہ جاہلیت میں رواج تھا جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لیتا، یعنی اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تو میرے لئے، میری ماں کی مانند ہے تو وہ اسے طلاق کا درجہ دیتا اور کسی صورت میں بیوی کے طور پر اپنے پاس نہ رکھتا، اور اسے ہمیشہ اپنی ماں کے مانند سمجھتا، اسلام نے اس رسم جاہلیت کو اٹھایا اور کفارہ ظہار آدا کرنے کے بعد تعلقات زوجیت بحال رکھنے کا حکم دیا، اس آیت میں ارشاد فرمایا: تم اپنے بیویوں کو ظہار کے بعد اپنی مائیں سمجھ بیٹھتے ہو، تمہارے اس زعم سے تمہاری مائیں نہیں بن جاتیں، تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، بعینہ اسطرح کسی کے کہنے اور سمجھنے سے معبودان باطل اللہ کے یہاں شفع غالب اور نافع وضار نہیں بن جاتے، نافع وضار وہی ذات پاک ہے جس کے قبضہ و اختیار میں سارا نظام کائنات ہے۔

”و ما جعل ادعیاء کم“ اور ایک قدیم رواج یہ بھی تھا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنالیا یہاں تک کہ آدمی اور اس کے متبنی کے درمیان وراثت بھی جاری ہوتی اور متبنی کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا، یہاں تک کہ متبنی کی بیوہ یا مطلقہ سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس رواج کے مطابق نبی کریم ﷺ نے بعثت سے پہلے زید بن حارثہ کو اپنا متبنی بنالیا تھا، اسلام نے اس رسم کو بھی اٹھا دیا، ابطال لماکان فی جاہلیۃ و صدر من الاسلام من انه اذا تبنی الرجل ولد غیرہ اجریت احکام النبوة علیہ، وقد تبنی رسول اللہ ﷺ قبل البعثة زید بن حارثہ (روح)۔ جس طرح کسی کے بیٹے کو بیٹا بنالینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اسی طرح زبانی دعویٰ سے معبودان باطل شفع اور نافع وضار نہیں بن جاتے۔

”ذَلِکُمْ قَوْلُکُمْ“ الایۃ، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں حقیقت اور نفس الامر سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی بے سرو پا باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ تو حق بیان کرتا اور سیدھی راہ دکھاتا ہے، اس لئے ظہار اور متبنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حق بات ظاہر فرمادی، اور اس بارے میں جو سیدھی راہ اور منصفانہ روش تھی، واضح کر دی۔

تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَأَخَوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ

ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور جو بات تم سے غلطی سے ہوگئی ہو اس میں تم

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ

پر کچھ گناہ نہیں لیکن جو قصد دل سے کرو (اس پر مواخذہ ہے) اور اللہ

غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٠﴾ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ

بخشنے والا مہربان ہے۔ [۳۰] پیغمبر مومنوں پر اُن کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں

أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

اُن کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی رو سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے (کے ترکے) کے

فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا

زیادہ حقدار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو (تو اور بات ہے)۔

[۳] ”ادعوهم“ الایة، جسے متنبی بنالیاجاتا تھا اس کے منہ بولے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارتے تھے

مثلاً زید بن محمد، سالم بن ابی حذیفہ، عامر بن خطاب وغیرہ حالانکہ ان تینوں کے نسبی باپ اور تھے، اور فرمایا ان کو ان کے

اصل باپوں کی طرف منسوب کر کے بلایا کرو کیونکہ اللہ کے نزدیک یہی طریقہ عدل وصدق کے مناسب ہے، اور اگر تمہیں

ان کے باپ نہ معلوم ہوں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، انہیں اپنے بھائی کہہ کر بلایا کرو، غلطی سے جو پہلے ہوتا رہا معاف

ہے، اب آئندہ حکم واضح ہو جانے کے بعد اگر ان کو ان کے اصل باپوں کے سوا منہ بولے باپوں کی طرف منسوب کرو گے تو یہ

بہت بڑا جرم اور گناہ ہوگا۔

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٤﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
 يَهْدِيهِمْ لِكَلِمَةٍ دَلِيلًا لِّمَنْ هُوَ - اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا
 وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
 اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے
 وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٥﴾ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صَدَقِهِمْ
 اور عہد بھی ان سے پکا لیا - تاکہ سچ کہنے والوں سے اُن کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے
 وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
 اور اُس نے کافروں کیلئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے - مومنو! اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو
 عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا
 جو (اُس نے) تم پر جب فوجیں تم پر آئیں تو ہم نے اُن پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کئے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے
 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٧﴾ إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ
 اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اُن کو دیکھ رہا ہے - جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے
 أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ
 اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل (مارے دہشت کے) گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے
 بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿٨﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿٩﴾
 لگے - وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے [4]

[4] ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا“ الآية، یہ مومنوں کے لئے حکم ہے۔ اے ایمان والو! نبی علیہ السلام نے

جاہلیت کی رسم کو توڑا ہے۔ کفار و منافقین آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تم ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دینا اور کفار و منافقین کی مخالفت سے مت ڈرنا، میں تمہارا ناصر و حامی ہوں جس طرح اسباب کی ناموافقت کے باوجود غزوہ احزاب میں، میں نے تمہاری مدد کی۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔

چار یا پانچ سنہ ہجری کو مشرکین عرب اور یہود نے متحد ہو کر فیصلہ کیا کہ عرب کے تمام معروف قبائل سے ایک عظیم فوج تیار کر کے مدینہ پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ مختلف قبائل کے جوان اپنے اپنے سرداروں کے زیرِ کمان مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ قریش کا قائد ابوسفیان بن حرب، بنو اسد کا طلحہ، غطفان کا عیینہ بنو عامر کا عامر بن طفیل، بنو سلیم کا ابوالد عور سلمی، بنو نضیر کا جی بن اخطب اور بنو قریظہ کا کعب بن اسد تھا۔ ان کی مجموعی تعداد دس اور پندرہ ہزار کے درمیان تھی۔

جب رسول اللہ ﷺ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے سلمان فارسیؓ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا جو مشرکین کی فوج پہنچنے سے قبل مکمل ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار تھی دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ درمیان میں خندق حائل تھی، اسی حال میں تقریباً ایک ماہ گزر گیا، اس دوران میں سنگباری اور تیر اندازی کے بغیر کوئی باقاعدہ جنگ نہ ہوئی سوا چند انفرادی جھڑپوں کے۔ مشرکین نے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا اور منافقین نے بھی اپنے قول و فعل سے مسلمانوں میں بددلی اور بے اعتمادی کی فضا پیدا کرنے کی پوری پوری کوشش کی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مدد کے لئے فرشتوں کی فوج اتار دی اور ساتھ ہی تیز و تند طوفان باد بھی بھیج دیا، جس سے ان کے خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں، گھوڑے بدک کر بھاگنے لگے ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں، اور ان کے دلوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ مشرکین کی فوجیں تتر بتر ہو گئیں اور شکست کھا کر بھاگ نکلیں۔

”اذکروا نعمۃ اللہ“ یہاں اللہ تعالیٰ کے ”الانعام“ سے غزوہ خندق میں فتح و نصرت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہود و مشرکین کی عظیم فوجوں پر مسلمانوں کو عطا فرمائی۔

اذجاءکم الخ یہ اذجاء تکم سے بدل ہے۔ فوق سے جانب مشرق اور اسفل سے جانب مغرب و جنوب مراد ہے۔ یا چاروں طرف سے کنایہ ہے یعنی کافروں کی فوجیں چاروں طرف سے آپہنچیں، اور انہوں نے مدینہ منورہ کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا۔

”واذ اغت الالبصار“ فوجوں کی کثرت سے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور شدت خوف سے =

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض
إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ
دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ! تمہارے لئے (ٹھہرنے کا) مقام نہیں

= تمہارے دل منہ آنے لگے۔

”وتظنون بالله الظنون“ خطاب مخلص مومنوں سے ہے، باللہ ای فی حق اللہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے
مقابلے میں بہت کم تھی اور دشمن کی فوجیں چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے تھیں۔

اور بظاہر فتح کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی اس لئے بتقاضائے بشریت مسلمانوں کے دلوں میں مختلف
خیالات رونما ہونے لگے بعض کا خیال تھا کہ شاید آج ہمیں فتح نصیب نہ ہو۔ اور بعض کا خیال تھا کہ فتح ہماری ہی
ہوگی، اور بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال بھی آیا کہ آج کا فرمدینہ پر قبضہ کر لیں گے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ یا یہ خطاب ان تمام لوگوں سے ہے جو علی الاطلاق ایمان کا اظہار کرتے تھے
خواہ اخلاص کے ساتھ خواہ نفاق کے ساتھ، اس طرح یہ خطاب مخلصین اور منافقین سب کو شامل ہوگا۔ اور ظنون سے
مختلف انواع ظنون مراد ہوں گے۔ مخلصین یہ خیال کر رہے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یقیناً فتح ہماری ہوگی جیسا کہ
مخلصین کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ، الآية۔

اور منافقین کا گمان تھا کہ وعدہ نصرت جھوٹا ہے اور آج مسلمانوں کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ جیسا کہ
منافقین کے بارے میں فرمایا: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ، الآية،

قال الحسن ظن المنافقون ان المسلمين يستأصلون، وظن المومنون انهم ينصرون

(قرطبی، روح)۔

فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ
 تَوَلَّوْا وَلَوْ اِرْتَأْتُمْ سَبْعَ مِائَةٍ لَّانكِحُوا بِحُلُوبِ الْيَهُودِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عِلَادَةِ اللَّهِ فَأَنشَأَ اللَّهُ لِقَابَهُمْ فِي يَوْمٍ مَّا هُمْ شَاكِرُونَ
 إِنَّ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا
 حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر (فوجیں) اطرافِ مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں
 ثُمَّ سَلُّوا الْفِتْنَةَ لِاتُوهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا
 پھر اُن سے کفر کیلئے کہا جائے تو (فوراً) کرنے لگیں اور اس کیلئے بہت ہی کم توقف کریں۔ حالانکہ
 اللَّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْثِرُونَ إِلَّا دُبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾ لَّنْ يَنْفَعَكُمْ
 پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے (جو) اقرار (کیا جاتا ہے اس) کی ضرورت پرش ہوگی
 الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾
 کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے [5]
 قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا
 کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ بُرائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اُس سے بچا سکتا ہے یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے
 أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۖ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾
 (تو کون اُس کو ہٹا سکتا ہے)؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہ دوست پائیں گے اور نہ مددگار
 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا
 اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو (لوگوں کو) منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ

[5] واذيقول، الاية: یہ ”اذناغت“ پر معطوف ہے (روح المعانی) و الذين في قلوبهم مرض سے

منافقین ہی مراد ہیں اور عطف تغایر وصف کی وجہ سے ہے جو زبان یکون المراد بهم المنافقون انفسهم و العطف لتغایر الوصف (روح) غزوہ خندق میں رسول علیہ السلام نے ایک پتھر کو توڑنے کے لئے اس کو ضرب لگائی تو اس میں سے بجلی کی سی روشنی اور چمک نمودار ہوئی۔ اس وقت تمام صحابہ کو آپؐ نے فارس، یمن، روم اور حبشہ کی فتح کی خوشخبری دی۔ یہ بات منافقین نے بھی سنی تو بطور استہزاء و تمسخر کہنے لگے۔ محمد ﷺ ہمیں قیصر و کسری کے خزانہ پر قابض ہونے کی خبر دیتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لئے بھی باہر نہیں جاسکتے۔ اس لئے یہ ویسی ہی ہوائی اور جھوٹے وعدے ہیں، اس آیت میں منافقین کی اس شرنگیز گفتگو کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسی باتوں سے منافقین کی غرض یہ تھی کہ مسلمانوں میں بددلی پیدا ہو۔ اور ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ وذلک ان طعنة بن ابیرق و معتب بن قشیر و جماعة نحو من سبعین رجلا قالوا یوم الخندق کیف یعدنا کنوز کسری و قیصر و لا یتطیع احدنا ان یتبرز (قرطبی)

”غرورا“ ای باطلا من القول (قرطبی)۔ یہ وعدہ العیاذ باللہ سراسر جھوٹا ہے۔ قال الشیخ رحمہ اللہ، غرورا، ای وعدا صاحب غرور ای کذب۔

واذقالت، الایة، اس میں ایک اور شرارت کا ذکر ہے، اہل یثرب سے مدینہ والے تمام مسلمان مراد ہیں۔ منافقین اپنی خفیہ ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں میں بددلی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مسلمان سے کہنے لگے اب مشرکین کی ان فوجوں کے سامنے تمہارا ٹھہرنا اور اپنی جان بچانا مشکل اور ناممکن ہے۔ اس لئے اب ایمان کو چھوڑ کر اپنے پہلے دین شرک میں واپس آ جاؤ۔ یا ان کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین کے مقابلے میں ٹھہرنا ناممکن ہے۔ اس لئے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ لامقام لکم فی حومة القتال و الممانعة فارجعوا الی بیوتکم و منازلکم، امر وہم بالہرب عن رسول اللہ ﷺ، و قیل فارجعوا الی دینکم الاول و اسلموہ الی اعدائہ (بحر)۔

”و یتستأذن“ منافقین کی ایک جماعت جھوٹے اور لنگڑے بہانوں کے ذریعہ نبی علیہ السلام سے گھروں کو واپسی کی اجازت لے رہی تھی، منافقین نبی علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں اور ان کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں بچوں اور بوڑھوں کے سوا ان میں کوئی نہیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن موقع پا کر نقصان پہنچائیں، حالانکہ ان کے گھروں کو کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ نبی ﷺ نے تمام حفاظتی تدابیر اختیار فرمائی تھیں، وہ صرف جہاد اور مسلمانوں کی مدد سے

بھاگنا چاہتے تھے۔

”ولو دخلت“ یہ منافقین کے نفاق اور فساد باطن کی ایک نہایت عمدہ تمثیل ہے ”دخلت“ کا نائب فاعل ”بیوت“ کی ضمیر ہے ”اقطارھا“ کی ضمیر مدینہ سے کنایہ ہے ”الفتنہ“ سے مراد قتال ہے، فرض کرو اگر یہ منافقین اپنے گھروں میں موجود ہوں، اور مدینہ کی چار سمتوں سے فساد کی لوگ ان کے گھروں میں آگھسیں، پھر نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخص ان کو فتنہ و فساد کی طرف لڑائی کیلئے دعوت دے تو اپنے گھروں کو اس طرح خطرے میں چھوڑ کر فوراً فتنے کی آگ میں کود پڑیں گے، اور ذرا توقف و تأمل نہ کریں گے اس لئے یہ گھروں کے خطرے میں ہونے کا عذر محض جہاد اور نصرت اسلام سے جان بچانے کے لئے کر رہے ہیں، یا فتنہ سے مراد شرک ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر مشرکین ان کے گھروں میں جاگھسیں اور انہیں شرک کرنے پر آمادہ کریں تو یہ لوگ بلا توقف فوراً شرک کرنے لگیں گے اور کفر کو قبول کر لیں گے۔ یہ ہے ان کے ایمان کی کمزوری کا حال (روح)۔

”ولقد کانوا“ حالانکہ یہ منافقین جو اس وقت راہ فرار تلاش کر رہے ہیں، اللہ سے عہد کر چکے ہیں کہ آئندہ وہ میدان جہاد سے کبھی پیٹھ نہیں پھریں گے، اور عہد و پیمان کو توڑنا ناقابل مواخذہ جرم ہے یہ وہ منافقین تھے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے لیکن جب بدر میں انہوں نے مسلمانوں کی شاندار فتح اور کامیابی دیکھی تو پچھتائے اور نبی علیہ السلام سے عہد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں کبھی جہاد کا موقع دیا تو ہم کبھی پیچھے نہ رہیں گے، اور نہ میدان جہاد سے بھاگیں گے، لیکن اب غزوہ خندق میں بھاگنے کے بہانے تراش رہے ہیں: قال قتادہ وذلک انہم غابوا عن بدر وروا ما عطا اللہ اہل بدر من الکرامۃ والنصر فقالوا لئن اشہدنا اللہ قتالاً لنقاتلن (قرطبی)۔

”قل من“ اس آیت میں حذف ہے از قبیل علفتها تبنا و ماء باردا، اصل میں تھا۔ او من ذی الذی

یمنع رحمۃ اللہ منکم ان اراد بکم رحمۃ (روح)۔

اس آیت میں پہلی آیت ہی کے مضمون کو ایک نئے انداز میں اور ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے آگے کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ اللہ کی طرف سے تمہارے لئے جو تکلیف اور دکھ مقدر ہے اس سے تمہیں کوئی بچا سکتا اور نہ اللہ کی رحمت ہی سے تمہیں کوئی محروم کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کا کارساز اور یار و مددگار نہیں جو تکلیف اور مصیبت سے کسی کو بچا سکے۔

”قد یعلم اللہ“ یہ ان منافقین پر زجر ہے جو لوگوں کو جہاد سے روکتے اور ان کی ہمت شکنی کرتے تھے، =

وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ اِشْحَۃٌ عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ

اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ (یہ اس لئے کہ) تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں پھر جب ڈرائے

= اے منافقین! اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے جہاد میں جانے والوں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنی بھائی بند منافقوں سے کہتے ہیں (ہمارے پاس آ جاؤ) اور اپنے گھروں میں باغوں میں درختوں کے سایوں میں آرام سے بیٹھو، اس شدت کی گرمی میں جنگ کر کے اپنا آرام کیوں غارت کرتے ہو، اور وہ خود بھی بہت شاذ و نادر انتہائی مجبوری کی صورت میں شریک جہاد ہوتے ہیں۔

”اشحۃ علیکم“ اور جب بامر مجبوری جہاد میں شریک ہوتے ہیں تو اپنے جسم و جاں اور مال کا انتہائی بخل کرتے ہیں۔ کیا مجال کے دشمن سے مقابل ہو کر لڑیں۔ اور اپنے جسم پر آٹھ آنے دیں۔ اور ایک کوڑی ہی جہاد میں خرچ کر ڈالیں۔ اشحۃ علیکم ای بانفسہم وابدانہم (کبیر)۔ ای بخلاء علیکم بالنفقة و النصرۃ (روح)۔ ”فاذا جاء“ پھر جب دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو تو ایسے دہشت زدہ ہو کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی پر سکرات الموت طاری ہو، اور جب خوف زائل ہو جائے تو مال غنیمت کے لالچ میں تندہی و تیزی کے ساتھ آپ لوگوں سے زبان درازی کرتے ہیں، تم ہم سے زیادہ حق دار نہیں ہو، فتح تو ہماری ہی مدد سے نصیب ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اس آیت میں منافقین کی انتہائی بزدلی اور دنیا کی حرص و ارزو کا ذکر کیا گیا ہے۔ الخیر سے یہاں مال غنیمت مراد ہے اشحۃ سلقوا کے فاعل سے حال ہے۔ اولئک لم یؤمنوا“ یہ لوگ سرے سے ایمان لائے ہی نہیں محض زبانی اقرار کا کوئی فائدہ نہیں، اس لئے ان کے تمام اعمال رائیگاں ہیں۔ اور ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔

”یحسبون“ یہ منافقین کی انتہائی بزدلی ہے مشرکین و کفار کی فوجیں ناکام ہو کر واپس جا چکی ہیں، لیکن منافقین مارے خوف کے ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ فوجیں ابھی اپنے مورچوں سے نہیں ہٹیں، ای ہم من الجزع والدهشة لمزید جنہم وخوفہم بحیث ہزم اللہ تعالیٰ الاحزاب فرحلوا وہم یظنون انہم لم یرحلوا (روح)۔ شیخ حسین علی فرماتے ہیں کہ یحسبون کی ضمیر معوقین اور قائلین دونوں فریقوں سے کنایہ ہے۔

رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

تو تم اُن کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں (اور) اُن کی آنکھیں پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاللِّسَانِ حِدَادٍ أَشْحَا عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ

پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کیساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں یہ لوگ

لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٤﴾

(حقیقت میں) ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے اُن کے اعمال برباد کر دیئے اور یہ اللہ کو آسان تھا

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ

(خوف کے سبب) خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر لشکر آجائیں تو تمنا کریں کہ (کاش)

بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا

گنواروں میں جا رہیں (اور) تمہاری خبریں پوچھا کریں اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں

إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

مگر کم - تم کو پیغمبر الہی کی پیروی (کرنی) بہتر ہے

لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿١٦﴾

اُس شخص کو جسے اللہ (سے ملنے) اور روزِ قیامت (کے آنے) کی امید ہو، اور یاد کیا اللہ کو بہت زیادہ [6]

[6] ”لقد كان“ اس میں اتباع رسول ﷺ کی ترغیب ہے پیغمبر اللہ ﷺ نے خندق کھودنے اور کفار کا مقابلہ کرنے

میں صبر و استقلال اور سکون و ثبات کا جو بہترین عملی نمونہ پیش فرمایا ہے مسلمانوں کو اس کی پیروی کرنا چاہیے تھی، یہاں مخلصین

سے فرمایا جو بتقاضا بشریت کافروں کی فوجوں سے خوف زدہ ہو گئے تھے، اسوۃ حسنہ، خصلۃ حسنہ، حقہا، ان

يُؤْتَسَىٰ بِهَا كَالثَّابِتِ فِي الْحَرْبِ وَمَقَاسَاةَ الشَّدَائِدِ (ابو السعود)۔ =

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

اور وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے (کافروں کے) لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿۲۲﴾

اُس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اُس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا اور اس سے اُن کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی [۷]

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اُس کو سچ کر دکھایا

فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبَدُّلًا ﴿۲۳﴾

تو اُن میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصَدَقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنِ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ

تاکہ اللہ سچوں کو اُن کی سچائی کا بدلا دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا (چاہے) تو اُن پر

= ”لمن كان يرجوا“ یہ لکم سے بدل ہے یعنی جو لوگ اللہ سے اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں

اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں ان کے لئے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اتباع و اطاعت کا بہترین نمونہ ہے یہ آیت اگرچہ

معاملہ جہاد میں نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا مفہوم عام ہے اور زندگی کے تمام

شعبوں اور پہلوؤں پر حاوی ہے اس اعتبار سے یہ آیت شریعت کا بہت بڑا اصول بیان کر رہی ہے: والایة وان سیقت

للاقتداء به ﷺ فی امر الحرب من الثبات ونحوه فہی عامة فی کل افعاله ﷺ اذالم یعلم انہامن

خصوصیاتہ (روح). هذه الایة اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ ﷺ فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ

ولهذا امر تبارک وتعالی الناس بالتأسی بالنبی ﷺ یوم الاحزاب فی صبرہ ومصابرته ومرابطته

ومجاهدته الخ (ابن کثیر).

[7] ”ولمأراً المؤمنون“ منافقین کے نفاق ان کے بز دلی اور ان کے شرارتوں کا ذکر کرنے کے

بعد اب مخلصين كے اخلاص واثار اور ان كے ثبات واستقلال كا ذكر كيا جاتا ہے مخلص مومنوں نے جب ديكا كه كفار و مشركين كى فوجين مدينه پر چڑھ آئى هين تو وه فوراً بول اٹھين كه يه وهى آزمائش هے جس كى اللہ اور اس كى رسول نے خبر دي تھى، اور وه خبر سچى تھى جس كى صداقت هم نے آنكھوں سے ديكا لي، اور ان كى فوجوں كو ديكا كر ان كا ايمان و يقين اور مضبوط هو كيا۔ كيونكه انھين يقين تھ كا اللہ تعالى ان كى فوجوں كى مقابلے ميں ان كى مدد كرے گا۔ اور تسليم و اطاعت كا جذبہ اور بڑھ كيا، وعدہ سے مراد سورة بقرہ كى يہ آيت هے: **ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم: ۲۱۴**، (قرطبي)۔ اس آيت سے مسلمان سمجھ گئے تھے كه ان پر اللہ كى طرف سے كوئى كڑى آزمائش آنے والى هے۔

”من المؤمنين“ ايمان والوں ميں كچھ ايسے لوگ بهى هين جنھوں نے اللہ سے جو عہد كيا تھ پورا كر ديكا يا اس سے مراد وه مخلصين مراد هين جو سوء اتفاق سے جنگ بدر ميں شريك نہ ہو سكه بعد ميں نادم ہوئے اور اللہ تعالى سے عہد كيا كه اگر آئندہ كوئى جہاد كا موقع ہاتھ آيا تو وه پورے استقلال كے ساتھ خون كے آخرى قطرے تك لڑين گے۔ چنانچہ جنگ احد اور غزوہ خندق ميں ان مخلصين نے پورى جان نثارى سے كام ليا۔

”فمنهم من قضى“ ان مخلصين كى خواهش يہ تھى كه انھين اللہ كى راہ ميں شہادت نصيب ہو چنانچہ ان ميں سے كچھ تو ايسے تھے جن كى خواهش پورى هو گئى اور وه غزوہ خندق ميں شہيد ہو گئے اور كچھ ايسے هين جو ابھى انتظار ميں هے ليكن ان كے اخلاص اور جذبہ اثار ميں ذرا بھر فرق نہيں آيا۔

”ليجزى“ شيخ حسين على نے فرمايا لام عاقبت كا هے يعنى عاقبت يہ هو كى كه اللہ تعالى مخلصين كو ايفاء عہد اور ثابت قدمى كى جزاء دے۔ اور اگر انھين عذاب نہ دينا چاہے تو ان كو توبہ كى توفيق دے۔ اور ان كى توبہ قبول فرمالے۔ كيونكه اللہ تعالى ايسا مہربان هے كه جو سچى توبہ كريں اس كى توبہ قبول فرما ليتا هے۔ اى ان شاء ان يعذبهم اى لم يوفقهم للتوبة وان لم يشأ ان يعذبهم تاب عليهم قبل الموت (قرطبي)۔

”ورد الله“ اس ميں غزوہ احزاب ميں اللہ كى طرف سے مسلمانوں كى فتح و ظفر اور انعامات الہى كى تفصيل مذكور هے جن كا: **فارسلنا عليهم ريحا** ميں اجمالاً ذكر كيا كيا هے: **تفصيل لتتمة النعمة المشار اليها** اجمالاً بقوله تعالى: **فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها** (روح) يہاں پانچ انعامات كا ذكر كيا كيا هے، اول: **ورد الله**، اللہ تعالى نے كفار كى فوجوں كو بے نيل مرام شكست خوردہ اور غيظ و غضب كى آگ ميں سوزان و بريان واپس كر ديا۔ جس سے مسلمانوں كو انتہائى خوشى ہوئى ليكن كفار اور مشركين حسد اور بغض ميں جل بھن گئے

اور حسرت و پشیمانی سے سرنگوں ہو گئے۔

”دوم و کفی اللہ“ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو قتال اور جنگ سے بچالیا اور جنگ کے بغیر ہی کافروں کی فوجوں کو شکست دیدی اور ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنے تمام ارادوں کو پورا کرنے پر قادر اور ہر چیز پر غالب ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔

سوم جن یہودیوں نے غزوہ احزاب میں مشرکین کی مدد کی تھی اللہ نے ان پھر بھی مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور جب مسلمانوں نے ان کے مضبوط قلعوں کا محاصرہ کر لیا تو وہ مجبور ہو کر اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے۔ ”من اهل الكتاب“ ”الذین“ کا بیان ہے اور ”من صیاصیہم“ ”انزل“ سے متعلق ہے صیاصی صیصیہ کی جمع ہے یعنی قلعہ۔

چہارم ”وقذف“ یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ اترنے پر مجبور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان پر ایسا تسلط عطا کیا کہ انہوں نے (یہودیوں) کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا۔

پنجم اللہ نے ان کے زمینوں ان کے مکانوں اور ان کے اموال کا مسلمانوں کو مالک بنادیا۔ اور ایک ایسا علاقہ بھی ان کو دیدیا جس پر ابھی تک انہوں نے پاؤں نہیں رکھے، اس سے بعض نے ارض خبیر بعض نے ارض حنین، بعض نے ارض مکہ مراد لی ہے، واللہ اعلم۔ غزوہ احزاب کے بعد نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا اور یہود بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی بیس پچیس دن محاصرہ جاری رہا۔ اسی اثناء میں یہودی مجبور ہو گئے اور ان کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کی ہیبت ڈال دی۔ اور انہوں نے خود ہی قلعوں سے باہر آنے کی پیش کش کر دی اور سعد بن معاذؓ کا فیصلہ قبول کر لیا۔ سعد قبیلہ اوس میں سے تھے۔ جو بنی قریظہ کا حلیف تھا۔ سعد بن معاذؓ نے فیصلہ دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنادیا جائے۔ اور ان کے اموال و املاک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے چنانچہ نبی کریم ﷺ نے سعد بن معاذؓ کے فیصلے پر عمل فرمایا۔ (روح وغیرہ)۔

یہاں تک غزوہ خندق کی تفصیلات مذکور ہوئیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوہ میں بظاہر اسباب فتح مفقود تھے اور یہ ایک نہایت ہی کٹھن معرکہ تھا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح عطا فرمائی، اس لئے اے ایمان والو! ان رسوم جاہلیت کو ختم کرنے کے سلسلہ میں اگر منافقین اور مشرکین پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کریں تو تم پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دینا اور دشمن کی طاقت کو خاطر میں نہ لانا، اللہ تماری مدد کرے گا۔

عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٢﴾ رَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ

مہربانی کرے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کافر تھے اُن کو اللہ نے پھیر دیا وہ اپنے غصے میں (بھرے ہوئے

لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٣﴾

تھے) کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا اور اللہ طاقت ور (اور) زبردست ہے

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے اُن کی مدد کی تھی اُن کو اُن کے قلعوں سے اتار دیا

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٤﴾

اور اُن کے دلوں میں دہشت ڈال دی تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا

اور اُن کی زمین اور اُن کے گھروں اور اُن کے مال اور اُس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنادیا

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٥﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ

اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے کہہ دو

إِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ

کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اُس کی زینت و آرائش کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے

سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ

رخصت کر دوں۔ [8] اور اگر تم اللہ اور اُس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر (یعنی جنت) کی طلبگار ہو

فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ

تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں اُن کیلئے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویو!

مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ (الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی) حرکت کرے گی اُس کو دگنی سزا دی جائے گی

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

اور یہ (بات) اللہ کو آسان ہے۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار رہے گی

وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دُگنا ثواب دیں گے اور اس کے لئے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے

[8] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، الْآيَةُ، يَهْدِي نَبِيَّ كَرِيمٍ ﷺ سے خطاب ہے اس میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ

اپنی بیبیوں سے کہہ دیں کہ اگر دنیا کی عیش و عشرت چاہتی ہو تو یہ چیز تمہیں میرے گھر میں نہیں مل سکتی، آؤ میں تمہیں طلاق دیکر اور جوڑا دیکر رخصت کر دیتا ہوں۔ اور اگر تم اللہ اور اس کی رسول کو اور آخرت کی عیش کو پسند کرتی ہو تو اللہ تمہیں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ شیخ حسین علی ارشاد فرماتے ہیں پہلے مومنوں سے فرمایا: کہ رسوم جاہلیت کو توڑنے میں پیغمبر کے ساتھ دیں، اور کفار و منافقین کی مخالفت کا مقابلہ کریں اور ہرگز نہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔

اب ازواج مطہرات کو تلقین فرمائی کہ تم بھی کفار و منافقین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس بارے میں پیغمبر علیہ السلام کے خلاف لب کشائی نہ کرنا۔ اور پیغمبر نے جو کچھ کیا ہے یعنی اپنے متنبی کے مطلقہ سے نکاح کر لیا ہے اس میں آپ کی تائید کرنا اور اس کو دل و جاں سے تسلیم کرنا، کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے عائشہؓ کو سنائی اور فرمایا اس بارے میں جلدی نہ کرو اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ”یا رسول اللہ کیا آپ کے بارے میں میں والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو دنیا کی عیش و زینت پر ترجیح دیتی ہوں“ باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔

يَنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

اے پیغمبر کی بیویو! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پر ہیئہ نگار رہنا چاہتی ہو تو (کسی اجنبی شخص سے) نرم نرم باتیں نہ کرو

فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿۳۴﴾

تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید (نہ) پیدا کرے اور دستور کے مطابق بات کیا کرو [۹]

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح (پہلے) جاہلیت میں اظہار تجل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ

وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو اے اہل بیت! اللہ چاہتا ہے

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۵﴾

کہ تم سے ناپاکی (کا میل کچیل) دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے [۱۰]

[۹] ”یانساء النبی“ یہ ازواج مطہرات سے پہلا خطاب ہے ”فاحشة مبینة“ سے نشوز، خاوند کی نافرمانی

اور آپؐ کو تنگ کرنا مراد ہے۔ ینبغی ان تحمل الفاحشة علی حقوق الزوج وفساد عشرتہ (بحر) اے ازواج نبی اگر تم میں سے کوئی پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کرے گی۔ یا اپنی زبان سے آپ کو ایذا دے گی مثلاً تم میں سے کوئی رسول اللہ ﷺ کے اپنے متنبی کی مطلقہ سے نکاح کرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ پیغمبر زور والا اور اپنی مرضی والا ہے اسے کون روک سکتا ہے تو ایسا کلام فاحشہ مبینہ ہوگا اور اللہ تمہیں اس کی دگنی سزا دیگا۔

[۱۰] ”یانساء النبی“ یہ ازواج مطہرات سے دوسرا خطاب ہے۔ اس میں ان کو ایسی ہدایات دی گئی ہیں جن پر عمل

کرنے سے ان کا بلند مقام قائم رہے اور ان کی عزت و آبرو ہر شک و شبہ سے بالا رہے۔ اے ازواج نبی اگر تم تقوی اختیار کرو تو دنیا کی کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی۔

یہ شرط اس فضیلت کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نساء نبیؐ ہونے کی وجہ سے بخشی ہے، مقصود اس سے اس بات

پر تنبیہ کرنا ہے کہ فقط اس نسبت و تعلق پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم ازواج رسولؐ ہیں، بلکہ تقویٰ اور اطاعت احکام الہیہ پر فضیلت کی شرط ہے۔ (قرطبی)۔

”فلا تخضعن بالقول“ اس لئے تم پیغمبر علیہ السلام کے مذکورہ بالا معاملے میں ہرگز نرم رویہ اختیار نہ کرنا اور فاحشہ مبینہ سے احتراز کرنا۔ اس بارے میں ہرگز نہ کہنا کہ پیغمبر اپنی مرضی والا ہے اسے اپنے متنبیٰ کی مطلقہ کے ساتھ نکاح کرنے سے کون روک سکتا ہے اگر تمہاری ایسی نرم پالیسی کا منافقین کو پتہ چل گیا تو وہ خوش ہوں گے کہ چلو ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں کچھ تو مخالفت رونما ہو گئی ہے۔

”وقلن“۔ اس نرم گفتگو کے بجائے بالکل صاف اور سیدھے لفظوں میں کہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے اور بالکل درست اور صحیح کیا ہے اور اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔

”وقلن“ اپنے گھروں میں رہو، اور جاہلیت کی بناوٹ اور تصنع سے پرہیز کرو۔ نماز قائم کرو زکوٰۃ دیا کرو اور ہر معاملے میں اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کیا کرو۔

”وانما يريد الله“ الرجس، عام ہے، اور اس سے ہر قسم کی اخلاقی نجاست اور گناہوں کی گندگی مراد ہے۔ الرجس يقع على الاثم وعلى العذاب وعلى النجاسة وعلى النقائص والمراد به ههنا ما يعم كل ذالك (روح المعانی)۔

اے ازواج نبی! اللہ نے یہ احکام تمہیں اس لئے دیئے ہیں تاکہ ان کے ذریعے تم ہر قسم کی اخلاقی کمزوریوں سے محفوظ رہو، اور اللہ و رسولؐ کی نافرمانی کے جرم اور گناہ سے پاک و صاف رہو۔

”واذکرن“ قرآن کی آیتوں اور رسول اللہ ﷺ کی ارشادات کو اپنے گھروں میں بار بار پڑھا کرو، اور ان کو دہرایا کرو تاکہ اللہ و رسول کے احکام ہر وقت تمہارے ذہنوں میں تازہ رہیں، اور ان کے اتباع میں آسانی ہو یہاں لفظ اہل البیت سے روافض پنج تن مراد لیتے ہیں جو قرآن کے سیاق و سباق کے سراسر خلاف اور لغت و عربیت کی رو سے قطعاً غلط ہے جس آیت میں یہ لفظ وارد ہے اس سے پہلے پانچ آیتوں میں ازواج مطہرات سے خطاب چلا آ رہا ہے، اور اس سے بعد والی آیت میں بھی ازواج ہی سے خطاب ہے، ان تمام آیتوں میں جمع مونث مخاطب کے صیغے استعمال کئے گئے ہیں، اور خود اس آیت میں اس لفظ سے پہلے چھ صیغے جمع حاضر کے موجود ہیں، جن سے ازواج مطہرات مخاطب ہیں اس لئے لامحالہ یہاں اہل بیت سے نبی ﷺ کی ازواج مطہرات ہی مراد ہیں، اگر اس سے پنج تن مراد لئے جائیں تو نظم قرآن مختل

ہو جائے گا۔ علاوہ آزیں ابن عباسؓ عکرمہ اور عروہ سے مروی ہے کہ یہاں اہل البیت سے ازواج نبی علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ عن ابن عباسؓ نزلت، انما یرید، الایۃ، فی نساء النبی الکریم ﷺ خاصۃ، قال عکرمۃ من شاء باہلته انها نزلت فی شان نساء النبی ﷺ. عن عروہ یعنی ازواج النبی ﷺ (روح، ابن کثیر)۔ بعض لوگوں کو عنکم اور یطہرکم کی ضمیر مذکر سے دھوکا ہوا ہے، حالانکہ یہ محاورات لغت سے ناواقف کی دلیل ہے لفظ اہل چونکہ مذکر ہے اس لئے باعتبار لفظ اس کے لئے ضمیر جمع مذکر ہی استعمال کی جاتی ہے اگرچہ اس سے مراد صرف ایک بیوی ہو۔

یحتمل ان یکون خرج علی لفظ الاہل کما یقول الرجل لصاحبه کیف اہلک؟ ای امرئ تک ونسائک فیقول ہم بخیر (قرطبی)۔ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہہ کر جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے مخاطب کیا ہے۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ (ہود: ۷۳)۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو خطاب فرمایا: قال لاهلہ امکشوا انی انست نارا، الایہ (قصص: ۲۹)۔ اس لئے اس آیت میں بھی اہل بیت سے مراد رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات ہی مراد ہیں، اور یہ آیتیں ان ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

اس قول سے اگر یہ مطلب ہے کہ شان نزول یہی ہے اور نہیں، تو ٹھیک ہے اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت میں اور کوئی ان کے سوا داخل نہیں تو پھر یہ قول صحیح نہیں، اس لئے کہ احادیث سے اہل بیت میں ازواج مطہرات کے سوا اوروں کا داخل ہونا بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ مسند ابویعلیٰ رقم: ۷۰۲۱، اور ترمذی (۳۸۷۱) میں مشہور روایت ہے: ام سلمہؓ سے اور انسؓ سے مسند احمد: ۲۵۹/۳، میں نقل ہے کہ: ان النبی ﷺ کان یمرب بیت فاطمة ستة اشهر، کما خرج الی الصلوة فیقول الصلوة اہل البیت. ثم یقرأ هذه الایۃ، یعنی رسول اللہ ﷺ چھ مہینے تک صبح کی نماز کے لئے جب گھر سے نکلتے تو فاطمہؓ کے دروازے پر پہنچ کر فرماتے: ای اہل بیت نماز کا وقت آگیا، پھر اسی آیت کی تلاوت فرماتے۔

عن یزید بن حیان قال انطلقت انا و حصین بن سبرة و عمر بن مسلم الی زید بن ارقم، فلما جلسنا الیہ، قال له حصین لقد لقیتم یزید خیرا کثیرا، رأیت رسول اللہ ﷺ و سمعت حدیثہ و غزوت معہ، و صلیت خلفہ، لقد لقیتم یزید خیرا کثیرا، حدثنا یزید ما سمعت من رسول اللہ ﷺ، قال یا ابن اخی! واللہ لقد کبرت سنی و قدم عہدی و نسیت بعض الذی کنت اعیی من رسول

اللَّهُ ﷻ، فما حدثكم فاقبلوا وما لافلا تكلفوا فيه، ثم قال قام رسول الله ﷺ يوما فينا خطيبا بماء
 يدعى خميا بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد إلا أيها الناس فإنما
 أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى و
 النور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي
 اذكركم الله في أهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي، فقال له حصين ومن
 أهل بيته يا زيد؟ ليس نسائه من أهل بيته؟ قال نسائه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة
 بعده، قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقیل وآل جعفر وآل عباسؓ قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟
 قال نعم. مسلم: ۲۴۰۸.

حصین نے کہا اے زید! آپ کو بہت خیر کثیر حاصل ہوئی، آپ نے رسول ﷺ کی زیارت کی، ان کی حدیث سنی، ان کے ہمراہ جہاد کیا، اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں، اے زید! آپ ہم کو رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیے، زید نے کہا اے بھتیجے! اللہ کی قسم میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور ایک مدت گذر گئی اور رسول اللہ ﷺ کی جو احادیث مجھے یاد تھیں، ان میں سے بعض کو میں بھول گیا، سو جو حدیث میں تم کو بیان کروں اس کو قبول کر لو، اور جس کو میں نہ بیان کروں اس کا تم مجھے مکلف نہ کرو، پھر انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمیں خطبہ دینے کے لئے مدینہ اور مکہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جس کو خم کہتے ہیں، آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگو! سنو! میں ایک بشر ہوں، عنقریب میرے رب کا پیغام لانے والا (یعنی فرشتہ اجل) میرے پاس آئے گا، اور میں اس کو بلیک کہوں گا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اور اس کو مضبوطی سے تھام لو، پھر آپ نے کتاب اللہ پر برا بیچختہ کیا اور اس کی ترغیب دی، پھر فرمایا اور (دوسرے) میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلانا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلانا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلانا ہوں؟ اپ نے فرمایا کہ آپ کی ازواج بھی اہل بیت سے ہیں لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا، کہا وہ کون ہیں؟ کہا وہ آل علیؑ آل عقیلؑ آل جعفرؑ اور آل عباسؑ ہیں کہا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟، کہا ہاں۔

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ

اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت (کی باتیں سنائی جاتی ہیں) ان کو یاد رکھو بیشک اللہ

كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٢﴾ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

باریک بین اور باخبر ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ

اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ

اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد

وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ

اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا

اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد

وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٣﴾ كَانَ لِمُؤْمِنٍ

اور یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لئے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد

وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ﴿٤١﴾ اذْ تَقُولُ لِلَّذِي

اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ اور جب تم اس شخص سے [11] جس پر

[11] اذ تَقُولُ الخ یہ نبی کریم ﷺ سے خطاب ہے اس میں نبی کریم ﷺ کو تنبیہ فرمائی، آپ نے اپنی حقیقی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش کا نکاح اپنے متبنی زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا، لیکن خاوند بیوی کے درمیان موافقت نہ ہو سکی اس لئے زید نے طلاق دینے کا فیصلہ کر دیا اور نبی کریم علیہ السلام کیند مت میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کیا، آپ نے زید کو عتاب فرمایا، اور سختی سے حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق مت دے۔

اصل میں نبی ﷺ نے زید کو طلاق دینے سے اس لئے منع فرمایا کہ اگر زید طلاق دیدے تو زینب کے دل از روہ کا مدار صرف اسی میں ہے کہ آپ خود ان سے نکاح کر لے لیکن یہ بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس میں منافقین کے اعتراض اور پروپیگنڈے کا ڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس رسم جاہلیت کو خود آپ کے اپنے عمل سے ختم کرے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ لوگوں کے اعتراض سے ڈرتے ہیں حالانکہ آپ کو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا چاہئے۔

”الذی انعم اللہ“ سے زید بن حارثہ مراد ہیں اللہ تعالیٰ کا اس پر انعام تھا ایمان کی توفیق، معیت رسول ﷺ غلامی سے ازادی، نبی ﷺ کا اس پر انعام یہ تھا کہ آپ نے اسے ازاد کیا، بچوں کی طرح اس کی پرورش کی اور اپنی ایک قریبی عورت سے اس کا نکاح کیا۔

”وتخفى في نفسك“ اس کے تحت بعض متساہل اور غیر محقق مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہیں کہ نبی ﷺ کے دل میں زینب کی محبت تھی، لیکن بظاہر آپ زید سے کہتے کہ اسے مت طلاق دو لیکن یہ سراسر غلط اور باطل ہے اور نبی ﷺ کی شان کے منافی ہے۔ اس لئے یہاں آپ جو کچھ دل میں چھپا رہے تھے اس سے مراد وہی ہے جسے اللہ نے ساتھ ہی ”وتخشى الناس“ سے ظاہر فرمادیا۔ یعنی آپ دل میں منافقین کے اعتراض اور پروپیگنڈے سے ڈر رہے ہیں۔ الظاهر ان اللہ تعالیٰ لما اراد نسخ تحريم زوجة المتبنى اوحى اليه عليه السلام ان يتزوج زينب اذا طلقها زيد فلم يبادر له ﷺ مخافة طعن الاعداء فعوتب عليه وهو توجيه وجيه قاله الخفاجي (روح)۔ =

أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا (یہ) کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ

اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ

أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا

اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو پھر جب زید نے اس سے (کوئی) حاجت (متعلق) نہ رکھی (یعنی اس کو طلاق دیدی)

لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لئے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (کے ساتھ نکاح کرنے کے

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۷﴾

بارے میں جب وہ ان سے (اپنی) حاجت نہ رکھیں کچھ تنگی نہ رہے اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا

= ”فلما قضی زید“ وطر سے مراد طلاق ہے، ای طلقھا کما روی عن قتادة وهو کنایة عن

ذلک (روح) زینب کا مدخولہ ہونا ثابت نہیں۔ قالت (زینب) ما کنت امتنع منه غیر ان اللہ منعنی منه

وقیل انه مذتزوجہا لم یتمکن من الاستمتاع بها (بحر)۔ جب زید نے زینب کو طلاق دیدی تو ہم نے آپ

کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، اور اس رسم جاہلیت کو توڑ دیا۔ تاکہ متیناؤں کی مطلقہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی

حرج اور تنگی باقی نہ رہے۔

”وکان امر اللہ مفعولاً“ اللہ کا حکم اور فیصلہ ہر حال میں نافذ ہو کر رہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اللہ کا ارادہ

تھا کہ اس رسم جاہلیت کو خود نبی کریم ﷺ کے عمل سے ختم کریں۔ اگرچہ آپ کا ارادہ اس سے بچنے کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ

کا ارادہ ہو کر رہا۔

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ

پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کر دیا اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور

خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿۳۸﴾ ۱۸۰ لِّلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ

رہا ہے اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا ہے۔ اور جو اللہ کے پیغام (جوں کے توں) پہنچاتے

رَسُولَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿۳۹﴾ ۱۸۱

اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (یعنی اس کو ختم

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۴۰﴾ ۱۸۲ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ

کر دینے والے) ہیں۔ اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ [12] اے اہل ایمان! اللہ کا بہت ذکر کیا کرو

[12] یہ آیت کریمہ دو وجوہ سے ختم نبوت کے لئے قطعی دلیل ہے۔

پہلی وجہ: سیاق آیت کریمہ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ آیات کریمہ میں ان لوگوں کی تردید فرمائی گئی جو کہتے تھے کہ زید

بن حارثہ نبی ﷺ کے بیٹے ہیں، اور زینب رضی اللہ عنہا آپ کی بہو ہے، لہذا اس کے ساتھ نبی ﷺ کی نکاح جائز نہیں ہے تو

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ان کے جواب میں نازل فرمائی۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ محمد ﷺ کسی مرد (بالغ) کے باپ

نہیں۔ [اور زید تو مرد بالغ ہے] پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ زینب کیساتھ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب: دوسرا جملہ (ولکن رسول اللہ) چونکہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر جاہلیت کی تمام رسوم

اور ناجائز امور کو مٹانا لازم تھا، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کے عملی طور پر دور جاہلیت کے

اس غلط رسم اور جاہلانہ تصور کو مٹا ڈالا، جس کی وجہ سے وہ متنبی کی بیوی کو نکاح میں لانا ناجائز تصور کرتے تھے۔

پھر سوال وارد ہوتا ہے کہ یہ پیغام آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی پہنچا دیتا۔ جواب: (وخاتم النبیین) یعنی آپ

ﷺ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پھر سوال وارد ہوا کہ کس کو علم ہے کہ آپ کے بعد دوسرا نبی آنے والا نہیں؟ جواب (وكان الله بكل شيء عليما) یعنی ہر چیز کو جاننے والا اللہ کا یہ پیغام ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ اس سیاق سے یہ صاف واضح ہوا کہ خاتم النبیین کا مقصد یہ ہے کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہوگئی ہے۔ دوسری وجہ: یہ کہ لفظ خاتم آخر آنے والے کے معنی میں قطعی ہے۔

تنبیہ: لفظ خاتم کی لغوی تحقیق:

یہ مادہ (خ، ت، م) قرآن کریم میں آٹھ مرتبہ مختلف صیغوں سے ذکر ہے: ختم، یختم، خاتم، ختامہ، مختوم۔ یہ مادہ اصل لغت عربیہ میں کسی چیز کے آخر کو پہنچنے کے لئے استعمال ہوتا ہے: جیسا کہ ختم الکتاب، کتاب آخر تک پڑھی، ختم القرآن، قرآن کریم کو آخر تک پڑھا۔

قال ابن منظور: وختم فلان القرآن اذا قرأه الى آخره (ابن سیدہ) الشئ یختمه ختما بلغه آخره. وختم الله له بخير. وخاتم كل شئ وخاتمته وعاقبته آخره وخاتمة السورة آخره. وفي التنزيل: ختامه مسك، ای آخره لأن آخر ما یجدونه رائحة المسك.

”ابن منظور لغوی نے کہا ہے کہ فلاں نے قرآن ختم کیا جب کہ آخر تک پڑھا ہو۔ ختم کا معنی آخر تک پہنچنا ہے جیسا کہ خاتمہ خیر کا لفظ۔ اور خاتم ہر چیز کا آخر اور عاقبت کا نام ہے خاتمة السورة سے مراد اس کا آخر ہے اور قرآن میں ہے: ﴿ختامه مسك﴾ آخر اس کا مشک کی خوشبو ہوگی۔ [لسان العرب، حرف: خ].

قانون یہ ہے کہ جب کوئی چیز آخر کو پہنچتی ہے تو اس پر مہر لگایا جاتا ہے یہ ختم کا لازمی مجازی معنی ہے، تو ختم کا معنی مہر لگانا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: یسقون من رحيق مختوم (تطیف: ۲۵) یعنی خالص شراب ایسے برتن میں ہوگی جس پر مہر لگایا گیا ہو۔ لہذا ابن منظور نے کہا ہے: قال ابن اسحق معنی ختم وطبع فی اللغة واحد وهو الغطیة علی الشئ وخاتم ما یوضع علی الطینة والختم الطین الذی یختم به علی الکتاب۔ [لسان العرب: ۴/۲۱۴] ”ابن اسحاق نے کہا ہے کہ ختم اور طبع ایک ہے اور وہ کسی چیز کو پردے سے ڈھانپنا ہے۔ کچھ پر مہر لگانا جس کا نام خاتم (مہر) ہے۔“ پھر جب کسی چیز پر مہر لگایا جائے تو اس کے ساتھ منع کا معنی لازمی ہوتا ہے۔ تو دلوں پر مہر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر حق بات داخل ہونا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کسی مکتوب پر مہر لگایا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مہر کے بعد اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی یعنی بات آخر تک پہنچ گئی۔ حاصل یہ ہے کہ ختم کا معنی کسی چیز کو آخر تک

پہنچانا۔ پھر پہلا لازم اس کے ساتھ مہر لگانا ہے اور دوسرا لازم منع کرنا ہے۔ ابن منظور نے لکھا ہے۔ وفي التنزيل العزيز: ولكن رسول الله وخاتم النبيين: اي آخرهم، ومن اسمائه العاقب معناه آخر الأنبياء. [لسان العرب: ۲۵/۴] ”قرآن میں ہے خاتم النبيين یعنی ان کا آخر اور نبی ﷺ کے ناموں میں سے العاقب نام بھی ہے جس کے معنی ہیں آخر الانبياء۔ اور مبرد کا قول ہے کہ خاتم النبيين صيغة فعل ماضی ہے تو معنی یہ ہے کہ آپ نے سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا۔ تو مرزا غلام احمد کا یہ قول کہ خاتم کا معنی مہر ہے، او پھر مہر سے تصدیق مراد لیتا ہے، یہ تاویل نہیں بلکہ تحریف ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے لئے مصدق کی صفت قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے لیکن ہر ایک مقام پر (لما بین یدیه) ذکر فرمایا ہے یعنی آپ ﷺ پہلوں کی تصدیق کرنے والے ہیں ایسا کسی بھی آیت میں نہیں فرمایا کہ پیچھے آنے والوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ بات خوب سمجھنا چاہئے کہ اگر خاتم بمعنی مہر لیا جائے تو مہر ہمیشہ خط کے اختتام اور آخر میں لگایا جاتا ہے نہ کہ درمیان میں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء کی آمد پر مہر لگایا اور اس کے بعد بھی کوئی رسول یا نبی مبعوث فرمائے۔ لفظ خاتم ہر حیثیت سے آخر میں آنے والا اور دوسروں کو منع کرنے والا کے لئے حقیقی معنی میں مستعمل ہے اور یہ لفظ ختم نبوت کے سلسلے میں قطعی لفظ ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ قطعیات میں تاویل کرنا تحریف کے مترادف ہے اور مرزا اسی تحریف کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اور امکان نبوت کے بارے میں اگر ابن حجر سے فتاویٰ حدیثیہ میں جو کچھ نقل ہے تو اس پر مفسر آلوسی نے تفصیلی رد کیا ہے اور کتاب الاقتصاد للغزالی میں جو کچھ نقل ہے وہ مفسر قرطبی نے تفصیلاً رد کیا ہے۔

اثبات ختم نبوت احادیث نبویہ کی روشنی میں

۱: عن جابر بن عبد الله. رضى الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: مثلي ومثل الأنبياء كمثال رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع اللبنة، فأنا موضع اللبنة، ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي رواية: وختم بي الرسل. وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. بخاری رقم: ۲۸۱، مسلم: ۶۰، ۶۵، ترمذی مع التحفة: ۵۸/۸، ابوداود رقم: ۴۸۵، ومسنداً احمد: ۲۳/۱۶۷.

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے کہا: فرمایا ہے رسول اللہ ﷺ نے: میری اور گذشتہ انبیاء کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اس کو پورا کیا اور خوبصورتی دی سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے، پس جو شخص اس کے اندر جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے بہت خوبصورت ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ (نقصان ہے) تو میں (اس آخری) اینٹ کی جگہ ہوں، اللہ

تعالیٰ نے مجھے انبیاء علیہم السلام کے آخر میں بھیجا۔ اور ایک روایت میں (رسل) کا لفظ ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ (جیسا کہ وہ اینٹ آخر ہی ہے)۔

۲: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ قال رسول اللہ ﷺ: فضلت علی الأنبیاء بست: أعطیت جوامع الکلم، ونصرت بالرعب (وفی رواية، مسيرة شهر) وأحلت لی الغنائم، وجعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً، وأرسلت الی الخلق كافة، وختم بی النبیین۔ مسلم کتاب المساجد: ۲/۶۲۔
ترجمہ: ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: مجھے تمام انبیاء علیہم السلام پر چھ طریقوں سے فضیلت دی گئی ہے۔

(۱) مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے۔ (۲) مجھے ایک مہینہ کی مسافت پر رعب سے مدد دی گئی ہے۔
(۳) میرے لئے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں۔ (۴) میرے لئے ساری زمین مسجد اور طہارت والی بنائی گئی ہے۔
(۵) اور میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ (۶) میری بعثت پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔“
۳: وعن العرباض بن ساریۃ رضی اللہ عنہ۔ قال: قال لی النبی ﷺ: انی عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمن جدل فی طینۃ۔ مسند احمد: ۲۸/۳۹۵۔ حاکم فی المستدرک: ۲/۶۰۰،
ومسند احمد: ۲۸/۳۷۹ دارمی: ۲/۳۱۷۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس حال میں کہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں پڑے ہوئے تھے۔

۴: وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ۔ قال: سمعت رسول اللہ ﷺ یقول: ان لی اسماء أنا محمد وأنا احمد وأنا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وأنا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیّ وأنا العاقب الذی لیس بعده نبی۔ بخاری: کتاب المناقب: ۳/۲۲۵، ومسلم: ۷/۷۹، ترمذی رقم: ۲۸۴۰، شمس رقم: ۳۶۰۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: کہ میرے لئے کچھ صفتی نام ہیں: میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے اور میں حاشر ہوں کہ لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا اور میں عاقب ہوں یعنی وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ [بخاری، مسلم اور امام احمد نے روایت کی ہے۔]

۵: وعن عبد الله بن عمرو. رضى الله عنه. يقول: خرج علينا رسول الله ﷺ يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي (ثلاثاً) ولا نبي بعدى. مسند احمد ۱/۱۷۹۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ باہر تشریف لائے ہمارے ہاں رسول اللہ ﷺ ایک دن، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رخصت کرنے والے ہوں پس فرمایا: میں محمد نبی امی ہوں (تین دفع فرمایا) اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔

۶: وفي حديث السائب بن يزيد: فنظرت الى الخاتم بين كتفيه فاذا هو مثل زر الحجلة. رواه البخارى والترمذى وكذا عن عبد الله بن سرجس (ففيه) فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. (رواه مسلم: ۲۲۳۴) وكذا فى حديث ام خالد وفيه فذهبت العب بخاتم النبوة. (رواه البخارى). اور سائب بن یزید کی حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے کندھوں کے درمیان خاتم نبوت دیکھا، وہ لہن کے لئے بنائی گئی ڈولی کے بٹن کی طرح تھا۔

روایت کیا بخاری اور ترمذی نے۔ اسی طرح عبد اللہ بن سرجس سے بھی روایت ہے اس میں ہے کہ میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کے باریک ہڈی کے نزدیک خاتم نبوت دیکھا۔ (مسلم نے روایت کیا ہے) اسی طرح حدیث ام خالد سے نقل ہے کہ خاتم النبوة کے ساتھ کھیلتا تھا۔

۷: وعن جابر. رضى الله عنه. أن النبي ﷺ قال: أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میں رسولوں کا قائد ہوں اور اس میں فخر نہیں ہے، اور خاتم النبیین ہوں اور اس میں فخر نہیں ہے اور پہلا شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعۃ ہوں اور اس میں فخر نہیں ہے۔ [دارمی: رقم ۵۱، اور کنز العمال نے روایت کی ہے۔ ۴۰۲/۱۱]۔

۸: وعن ثوبان. رضى الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون، كلهم يزعم انه لنبي الله وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد. ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہونے والے ہیں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ [البوداؤد رقم: ۴۲۵۲، و مسلم: رقم: ۱۹۲۰، ۲۸۸۹، اور ترمذی نے رقم: ۲۱۷۶، میں روایت کی ہے اور ابن ابی شیبہ: ۴۵۸، و مسند احمد: ۷۹/۳۸]۔

۹: وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: أنا آخر الأنبياء وأنتم

آخر الامم۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میں انبیاء میں سے آخری ہوں اور تم آخری امت ہو۔“ ابن ماجہ رقم: ۴۰۷۷۔

۱۰: وعن انس رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: بعثت أنا والساعة كهاتين. انس رضي الله عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے ایسی حالت میں مبعوث کیا گیا کہ میں اور قیامت اس طرح (نزدیک) ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔“ [بخاری نے روایت کی ہے۔ ۶۵۰۴]

۱۱: وعن أنس بن مالك. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: ان الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدى ولا نبي بعدى، قال: فشق ذلك على الناس قال: ولكن المبشرات، قالوا: يا رسول الله! وما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وفي رواية من ستة وأربعين جزءاً. انس رضي الله عنه سے روایت ہے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہوگئی ہے تو میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی۔ جناب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کہ یہ بات لوگوں پر بہت بھاری ہوگئی تو آپ نے فرمایا: کہ مبشرات ہوگی انہوں نے کہا: مبشرات کیا ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان شخص کا خواب دیکھنا یہ ایک جز ہے نبوت کے اجزاء میں سے۔ یا چھیلیسواں حصہ ہے۔“ [مسند احمد رقم: ۱۳۸۲۴، اور ترمذی: رقم ۲۳۷۴، میں روایت کی ہے۔]

۱۲: وعن الحسن مرسلاً ان رسول الله ﷺ قال: أنا رسول من أدركت حياً ومن يولد بعدى. حسنؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں رسول ہوں زندہ لوگوں کا اور ان کا جو میرے بعد پیدا ہونے والے ہیں۔“ [کنز العمال: ۴۰۴/۱۱۔]

۱۳: عن عائشة ام المؤمنين قال رسول الله ﷺ: أنا خاتم الأنبياء ومسجدي ومسجدى خاتم مساجد الأنبياء، وان أحق المساجد أن يزار وتشداليه الرواحل مسجد الحرام ومسجدي. رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں خاتم النبیین ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے اور مساجد میں سے زیارت کرنے اور سفر کرنے کے لائق مسجد حرام اور میری مسجد ہے۔“ [فردوس الاخبار: ۷۸/۱۔]

۱۴: عن ابى امامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: انه لا نبي بعدى ولا أمة بعدكم. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ سے سنا ہے فرمایا خطبہ میں اے لوگو! میرے بعد نبی آنے والا نہیں اور نہ تمہارے بعد کوئی امت آنے والا ہے۔“ [مجمع الزوائد: ۴۷۱/۸، المعجم الکبیر للطبرانی: ۱۶۱/۸]

۱۵: وعن ام سلمة. رضى الله عنها. ان النبي ﷺ قال لعلي: أمت رضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبى بعدى. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تو اس بات پر راضی نہیں کہ آپ میرے نسبت ایسے ہوں جیسے ہارون علیہ السلام بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔“ [صحیح ابن حبان: ۱۵/۱۵]۔

۱۶: عن عبد الله بن مسعود. رضى الله عنه. (فى حديث طويل) قال: قالوا: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير، وقائد الخير ورسول الرحمة. عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (لمبی حدیث میں) کہا: پڑھو: اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکتک علی سید المرسلین متقین کا امام ہے خاتم النبیین ہے محمد ﷺ تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے خیر کا پیشوا، اور اس کا قائد اور رحمت کا رسول ہے۔“ [مسند ابی یعلیٰ موصلی: ۱۷۵/۹، ابن ماجہ رقم: ۹۰۶]۔

۱۷: وعن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه قال: استاذن العباس النبی ﷺ فى الهجرة فقال له: يا عم! اقم مكانك الذى أنت به، فان الله تعالى يختم بك الهجرة كما ختم بى النبوة. سهل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے ہجرت کے متعلق اجازت مانگی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے چچا! اپنی جگہ اقامت کرو جہاں تم ہو، اللہ تعالیٰ تم پر ہجرت (مکہ) کا اختتام فرمائے گا جیسا کہ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔“ [مسند ابی یعلیٰ: ۵۶/۵]

۱۸: عن ابى ابن كعب عن النبي ﷺ قال: مثلى فى النبيين كمثلى رجل بنى داراً فاحسنها واكملها وترك فيها موضعاً لم يضعها. فجعل الناس يطوفون بالبنیان ويعجبون منه. يقولون لو تم موضع هذه اللبنة فانافى النبيين موضع تلك اللبنة. مسند احمد ۱۶۸/۳۰، وابو الشيخ فى الامثال: ۲۵۵. یعنی میری مثال نبیوں میں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک بہت اچھا اور پورا مکان بنایا لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو جہاں کچھ نہ رکھا۔ لوگ اسے چاروں طرف دیکھتے بھالتے اور اس کی بناوٹ سے خوش ہوتے لیکن

کہتے کیا اچھا ہوتا۔ کہ اس اینٹ کی جگہ بھی پُر کر لی جاتی پس میں نبیوں میں اس اینٹ کی جگہ ہوں۔

[۱۹] عن ابی سعید الخدریؓ قال قال رسول اللہ ﷺ ان مثلی ومثل النبیین من قبلی کمثل رجل بنی دارا فافتمھا الالبنة واحدة فاجئت انا فاتممت تلک البنة. مسلم رقم: ۲۲۸۶، واحمد: ۱۲۲/۱.

[۲۰] عن ابی الطفیل قال قال رسول اللہ ﷺ لا نبوة بعدی الا المبشرات قال قیل وما المبشرات یارسول اللہ؟ قال الرؤیا الحسنة. او قال الرؤیا الصالحة. مسند احمد: ۲۱۳/۳۹، وبخاری فی التاریخ الکبیر: ۲۴۱/۶. یعنی میرے بعد نبوت نہیں مگر خوشخبری والے، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب۔

[۲۱] عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ان مثلی ومثل النبیین من قبلی کمثل رجل ابتنی بنیانا فاحسنه واکمله الاموضع لبنة من زاویة من زواياھا، فجعل الناس یطیفون به ویعجبون منه للبنیان ویقولون مارأینا بنیاننا احسن من هذا الاموضع هذه البنة. فکننت اناتلک البنة. مسند احمد: ۲۵۷/۱۲، ومسلم رقم: ۲۲۸۶، ابن حبان ۶۴۰۷.

[۲۲] عن عائشة ام المومنین ان النبی ﷺ قال: لا یبقی بعدی من النبوة شیء الا المبشرات قالوا: یارسول اللہ وما المبشرات؟ قال الرؤیا الصالحة یراھا الرجل او تری له. مسند احمد ۴۴۴/۴۱.

[۲۳] حذیفہ بن اسید قال قال رسول اللہ ﷺ: ذهبت النبوة فلا نبوة بعدی الا المبشرات قیل وما المبشرات؟ قال الرؤیا الصالحة یراھا الرجل او تری له. معجم کبیر، طبرانی: ۳/۱۷۹.

[۲۴] عن سعد بن ابی وقاص ان رسول اللہ ﷺ خرج الی تبوک واستخلف علیا فقال: اتخلفنی فی الصبیان والنساء؟ قال لا ترضی ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ؟ الا انه لیس نبی بعدی. بخاری: ۴۴۱۶، مسلم رقم: ۲۴۰۴، مسند احمد: ۱۳۶/۳.

یعنی جب رسول اللہ ﷺ تبوک کو روانہ ہونے والے تھے تو علیؓ کو اپنا نائب مقرر فرمایا تو علیؓ نے کہا: کہ آپ ﷺ مجھ کو عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر رسول پاک ﷺ نے فرمایا: کہ آپ کو اس پر خوشی نہ ہوگی کہ آپ ایسا بنے جیسے کہ موسیٰ کے لئے ہارونؓ نائب بنے تھے۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

تنبیہ: ان احادیث میں اگرچہ سند بعض ضعیف ہیں لیکن متن کے لحاظ اور دوسری صحیح احادیث کی وجہ سے حجت بن سکتی ہے۔

ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٢١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي

اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے

عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ

اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے

رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَآَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٢٤﴾

جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ (اللہ کی طرف سے) سلام ہوگا اور اس نے ان کے لئے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٢٥﴾

اے پیغمبر! ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٢٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّن

اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے اللہ

اللَّهُ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٢٧﴾ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذَاهُمْ

کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مومنو! جب

نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٤﴾

کراؤ ان کو کچھ فائدہ (یعنی خرچ) دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو (3 1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ

اے پیغمبر! ہم نے تمہارے لئے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دیدیئے ہیں حلال کر دی ہیں

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ

اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو (کفار سے بطور مال غنیمت) دلوائی ہیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں

وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ

اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالائوں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ آئی

مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ

ہیں (سب حلال ہیں) اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے (یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے)

إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ط

بشرطیکہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں (وہ بھی حلال ہیں لیکن) یہ اجازت خاص تم ہی کو ہے سب مسلمانوں کو نہیں

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو (مہر واجب الادا) مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے (یہ) اس لئے (کیا

لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٥﴾

گیا ہے) کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

(13) یہ ایت بہت سے احکام فقہیہ پر مشتمل ہے: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف عقد پر بھی نکاح

کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں اس سے زیادہ صراحت والی آیت اور نہیں، اس میں اختلاف ہے کہ لفظ نکاح حقیقت میں صرف ایجاب و قبول کے لے ہیں؟ یا صرف جماع کیلئے ہیں؟ یا ان دونوں کے مجموعے کیلئے؟ قرآن کریم میں اطلاق عقد و وطی دونوں پر ہی ہوا ہے۔ لیکن اس آیت میں صرف عقد پر ہی اطلاق ہے۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دخول سے پہلے بھی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ مؤمنات کا ذکر یہاں پر بوجہ غلبہ کے ہے، ورنہ حکم کتابیہ عورت کا بھی یہی ہے۔

سلف کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ طلاق اسی وقت واقع ہوتی ہے جب اس سے پہلے نکاح ہو گیا ہو۔ اس آیت میں نکاح کے بعد طلاق کو فرمایا ہے، پس معلوم ہوا کہ نکاح سے پہلے نہ طلاق صحیح ہے نہ وہ واقع ہوتی ہے۔ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ، اور بہت بڑی جماعت سلف و خلف کا یہی مذہب ہے، امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ کا خیال ہے کہ نکاح سے پہلے بھی طلاق درست ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی نے کہا کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے تو اب جب بھی اس سے نکاح کرے گا طلاق پڑ جائے گی۔ پھر امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ کا اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جو کہے کہ جس عورت سے میں نکاح کروں اس پر طلاق ہے تو امام ابوحنیفہؒ تو کہتے ہیں جب وہ نکاح کرے گا اس پر طلاق پڑ جائے گی اور امام مالکؒ کا قول ہے کہ نہیں پڑے گی، کیونکہ کسی خاص عورت کو مقرر کر کے اس نے یہ نہیں کہا۔ جمہور جو اس کے خلاف ہیں ان کی دلیل یہ آیت ہے۔

امام بخاریؒ نے کتاب الطلاق میں عنوان لکھا ہے کہ: باب لا طلاق قبل النکاح، وقول اللہ تعالیٰ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ﴾، الآية۔

وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن عليٍّ وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسن وشريح وسعيد بن جبیر والقاسم وسالم وطاؤس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبیر ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق۔

یعنی: نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتا، ابن عباسؓ نے کہا اللہ تعالیٰ نے طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے، اور ایسی ہی روایتیں آئی ہیں، علیؓ سے اور سعید بن مسیبؓ سے، اور عروہ بن زبیرؓ سے اور ابوبکر بن عبد الرحمنؓ اور عبيد الله بن عبد الله بن عثمانؓ سے۔

عتبہ سے اور ابان بن عثمان سے اور امام زین العابدین سے اور قاضی شریح سے اور سعید بن جبیر سے اور قاسم بن محمد سے اور سالم بن عبد اللہ بن عمر سے اور طاؤس سے اور حسن بصری سے، اور عکرمہ سے، اور عطاء بن ابی رباح سے، اور عامر بن سعد سے، اور جابر بن زید سے، اور نافع بن جبیر اور محمد بن کعب قرظی سے، اور سلیمان بن یسار سے، اور مجاہد سے اور قاسم بن عبد الرحمن سے، اور عمرو بن ہرم سے، اور شعبی سے ان سب نے یہی کہا، طلاق نہیں پڑے گا۔

اب ہم ان روایات کا مختصر تخریج کرتے ہیں: عبد اللہ بن عباسؓ والی روایت امام حاکمؒ نے (مستدرک: ۱۹۴/۳) میں طاؤس سے نقل کیا ہے کہ: عن ابن عباسؓ أنه تلا (هذه الآية) قال فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح. یعنی ابن عباسؓ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص نے نکاح سے پہلے یہ کہا ہو کہ میں جس عورت سے نکاح کروں اس پر طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اور فرمایا اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے طلاق کو نکاح کے بعد فرمایا ہے پس نکاح سے پہلے کی طلاق کوئی چیز نہیں۔ اس روایت کو امام بیہقی نے: سنن کبریٰ: ۳۲۰/۷، وابن ابی شیبہ، و الطحاوی فی مشکل الآثار: ۲۸۳، ارواء الغلیل: ۲۰۶۸۔ میں نقل کیا ہے۔

اسی معنی کی ایک روایت سعید بن منصورؒ نے (سنن: ۱/۲۵۴) میں نقل کیا ہے: عن حبيب بن ثابت: جاء رجل الى علي بن الحسين فقال اني قلت يوم اتزوج فلانة فهي طالق، فقرأ هذه الآية: قال علي لا اري طلاق الا بعد نكاح. ابن ابی شیبہ۔
علیؓ سے نزال بن سبرہؒ نقل کرتا ہے کہ: سمعت علياً يقول: لا وصال ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم الى الليل، ولا طلاق الا بعد نكاح. (سنن سعید بن منصور: ۱/۲۵۴)۔
اور حاکم مستدرک: ۳/۱۹۴، میں عنوان دیا ہے:

ثم انما هذا الحديث في الاطلاق الا بعد نكاح

اولاً مذکورہ بالا حدیث ابن عباسؓ نقل کرتا ہے بعد میں عبد اللہ بن عمرؓ سے نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لا طلاق الا بعد نكاح اس کے بعد عائشہؓ سے نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك (اس روایت کو امام طحاوی نے مشکل الآثار: ۲۸۱/۱، سنن دارقطنی: ۱۵/۴، سنن بیہقی: ۳۲۱/۷۔
پھر عبد اللہ بن عباسؓ سے مرفوع روایت نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: لا طلاق لمن لا يملك

(سنن کبریٰ: ۳۲۰/۷)۔

بعد میں معاذ کا روایت نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، لا طلاق الا بعد نکاح ولا عتق الا بعد ملک (سنن دارقطنی: ۱۴/۴، سنن کبریٰ: ۳۲۰/۷) اور جابرؓ سے مرفوعاً نقل کرتا ہے: یقول: لا طلاق لمن لا یملك ولا عتق لمن لا یملك (سنن کبریٰ: ۳۱۹/۷، مسند طحاوی رقم: ۱۶۸۲، اور جلد ۲ ص ۵۶۹، میں عمرو بن شعیبؓ عن ابیہ عن جدہ مرفوعاً نقل کرتا ہے کہ لا طلاق قبل النکاح (ترمذی رقم: ۱۱۸۱)، ابو داؤد: رقم: ۲۱۰۹، ابن ماجہ: ۲۰۴۷۔ یعنی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ابن آدم جس کا مالک نہ ہو اس میں طلاق نہیں اور جو طلاق نکاح سے پہلے کی ہو، وہ کسی شمار میں نہیں۔

پھر امام حاکم اسی باب میں بروایت عکرمہؓ عن ابن عباسؓ نقل کرتا ہے کہ قال: ما قالها ابن مسعودؓ وان یکن قالها فزلة من عالم، فی الرجل یقول ان تزوجت فلانة فھی طالق، قال عز وجل: یا ایہا الذین امنوا اذ انکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ولم یقل اذا طلقتم المؤمنات ثم نکحتموهن. اور بعض موقوف روایات علماء سعید بن منصور نے اپنے سنن: ۲۵۱/۱، میں نقل کیا ہے:

(۱) روایت عبداللہ بن ابی فروةؓ: قال قدم علينا عمرو بن شعيبؓ فسأله فقال كان ابی عرض علی امرأة یزوجنیها فابیت ان اتزوجها وقلت هی طالق البتة یوم اتزوجها، ثم ندمت، فقدمت المدينة فسلت سعید ابن المسیب وعروة ابن الزبیر فقالا: قال رسول اللہ ﷺ لا طلاق الا بعد النکاح۔

۲۔ روایت شریح: قال لا طلاق الا بعد النکاح۔

۳۔ روایت علی بن ابی طالبؓ: انه سئل عن رجل قال ان تزوجت فلانة فھی طالق، فقال: لیس بشئ لا طلاق الا بعد ملک۔

۴۔ روایت حسن: انه كان یقول: لا طلاق الا بعد ملک۔

۵۔ روایت سلیمان بن یسارؓ انه حلف فی امرأة ان تزوجها فھی طالق، فتزوجها، فاخبر بذلك عمر بن عبد العزیز وهو امیر علی المدينة فارسل الیه بلغنی انک حلفت فی کذا؟ قال نعم قال: افلا تخل سبیلها؟ قال لا فترکه عمرو لم یفرق بینهما۔

۶۔ روایت عبداللہ بن مسعودؓ قال: اذا قال الرجل کل امرأة اتزوجها فھی طالق قال فلیس بشئ الا ان یوقت۔

تُرْجَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۖ وَمَنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ

(اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ) جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو

عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَنْهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ

اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں یہ (اجازت) اس لئے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک

وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ

نہ ہوں اور جو کچھ تم ان کو دوا سے لے کر سب خوش رہیں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ جاننے

عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿١٤﴾ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ

والا اور بردبار ہے۔ (اے پیغمبر!) ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں [14] اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو

[14] مذکورہ بالا کی چار قسم عورتوں کے علاوہ آپ کے لئے کسی اور عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں اور نہ موجودہ بیویوں

میں سے کسی کو طلاق دیکر اس کی جگہ کسی دوسرے عورت سے نکاح جائز ہے۔ ای من بعد الاصناف الثی سمیت، قال

ابی بن کعب وعکرمہ و ابورزین و هو اختیار محمد بن جریر (قرطبی)۔ شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں جتنی

قسمیں کہہ دیں اس سے زیادہ حلال نہیں اور جو ہے ان کا بدلنا حلال نہیں اس طرح یہ ایت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے۔ شاہ ولی

اللہ اور کئی دوسرے علماء نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو نو (۹) عورتیں

اس وقت آپ کے نکاح میں ہیں۔ اور جنہوں نے دنیا پر آپ کو ترجیح دی ہے ان کے بعد اب آپ کے لئے کسی دوسری

عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں لایحل لک النساء من بعدھؤلاء التسع الا انی اخترنک ای لقد حرم

علیک تزوج غیرھن (روح)۔

”الامام لکت“ یہ ماقبل سے استثناء ہے یعنی باندیوں کا تبدل آپ کے لئے جائز ہے۔ وکان اللہ علی کل

شیء شہیداً، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مطلع اور خبردار ہے اس لئے اس کے حدود و احکام سے تجاوز مت کرو۔

أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ

خواہ ان کا حسن تم کو (کیسا ہی) اچھا لگے مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے (یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے) اور

كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿١٢٢﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا

اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ مومنو! پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر

اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرِ نٰظِرِيْنَ اِنَّهٗ وَلٰكِنْ اِذَا

اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے لیکن

دُعِيْتُمْ فَاَدْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ

جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو

اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٰ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٰ

یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں (اور کہتے نہیں) لیکن اللہ سچی بات کہنے سے حیا نہیں کرتا

مِنَ الْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ

اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو یہ

اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ

تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لئے بہت پاکیزگی کی بات ہے اور تم کو یہ نمایاں نہیں کہ پیغمبر الہی کو تکلیف دو اور نہ

تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿١٢٣﴾

یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو بیشک یہ اللہ کے نزدیک بڑا (گناہ کا کام) ہے

اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تَخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿١٢٤﴾

اگر تم کسی چیز کو ظاہر کر دو یا اس کو مخفی رکھو تو (یاد رکھو کہ) اللہ ہر چیز سے باخبر ہے

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ

عورتوں پر اپنے باپوں سے (پردہ نہ کرنے میں) کچھ گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے

وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ

اور نہ اپنے بھتیجیوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی (قسم کی) عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے

أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿١٥﴾

اور (اے عورتو!) اللہ سے ڈرتی رہو بیشک اللہ ہر چیز سے واقف ہے [15]

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں مومنو! تم بھی ان پر درود

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١٦﴾ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

اور سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے

[15] عورتوں کے پردہ کا بیان قرآن کریم کی سات آیتوں میں آیا ہے تین سورہ نور میں گزر چکی ہیں، چار آیتیں سورہ

احزاب میں ہیں جن میں سے ایک پہلے آچکی ہیں ایک زیر نظر باقی آگے آئیں گی جن میں پردہ کے درجات کی تعین اور احکام

کی تفصیل اور جو اس سے مستثنیٰ ہیں ان کا مفصل بیان ہے۔ اسی طرح ستر سے زیادہ احادیث میں قولاً و عملاً پردہ کے احکام

بتلائے گئے ہیں ان سب کو یک جا معلوم کرنے کے لئے احقر نے ایک مستقل رسالہ بنام تفصیل الخطاب فی تفسیر آیات

الحجاب لکھ دیا ہے جو بزبان عربی احکام القرآن سورہ احزاب کا جز ہو کر شائع ہو چکا ہے اس تفسیر قرآن میں ہر ایت کی

تفسیر تو اپنی اپنی جگہ آتی ہے باقی مضامین رسالہ کے چند ضروری اقتباسات یہاں لکھے جاتے ہیں۔

نزول حجاب کی تاریخ

عورتوں اور مردوں میں بے محابا اختلاط تو دنیا کی پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء ﷺ تک

کسی زمانے میں درست نہیں سمجھا گیا۔ اور صرف اہل شرائع ہی نہیں دنیا کے عام شریف خاندانوں میں ایسے اختلاط کو روا نہیں رکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سفر مدین کے وقت جن عورتوں کا اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لئے الگ روکے ہوئے کھڑے ہونے کا ذکر ہے اسکی وجہ یہی بتلائی گئی ہے کہ ان عورتوں نے مردوں کے ہجوم میں گھسنا پسند نہ کیا، سب کے بعد بچے ہوئے پانی پر قناعت کی۔

زینب بنت جحش جن کے نکاح کے وقت پہلی ایت حجاب نازل ہوئی ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے بھی جامع ترمذی کی روایت میں ان کی گھر میں نشست کی یہ صورت بیان کی ہے: وہی مولیٰ وجہہ الی الحائط (ترمذی: ۳۲۱۸) یعنی وہ اپنا رخ دیوار کی طرف پھیرے ہوئے بیٹھی تھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نزول حجاب سے پہلے بھی عورتوں مردوں میں بے محابا اختلاط اور بے تکلف ملاقات و گفتگو کا رواج شریف اور نیک لوگوں میں کہیں نہ تھا، قرآن کریم میں جس جاہلیت اولیٰ اور اس میں عورتوں کے تبرج و ظہور کا ذکر ہے وہ بھی عرب کے شریف خاندانوں میں نہیں، بلکہ لونڈیوں اور آوارہ عورتوں میں تھا، عرب کے شریف خاندان اس کو معیوب سمجھتے تھے، عرب کی پوری تاریخ اس کی شاہد ہے ہندوستان میں ہندو، بدھ مت، اور دوسرے مشرکانہ مذاہب والوں میں عورتوں مردوں کے درمیان بے محابا اختلاط گوارہ نہ تھا، یہ مردوں کے دوش بدوش کام کرنے کے دعوے اور بازاروں اور سڑکوں پر پریڈ کرنے اور تعلیم سے لے کر ہر شعبہ زندگی میں مردوزن کے بے تکلف اختلاط ضیافتوں اور کلبوں میں بے تکلف ملاقاتوں کا سلسلہ صرف یورپین اقوام کی بے حیائی اور فحاشی کی پیداوار ہے، جس میں یہ اقوام بھی اپنے ماضی سے ہٹ جانے کے بعد مبتلا ہوئی ہیں زمانے قدیم میں ان کی بھی یہ صورت نہ تھی حق تعالیٰ نے جس طرح عورت کی جسمانی تخلیق کو مردوں سے ممتاز رکھا ہے اسی طرح ان کی طبیعتوں میں ایک فطری حیا کا جوہر بھی رکھا ہے۔ جو ان کو فطری طور پر عام مردوں سے الگ تھلگ رہنے اور تسنن پر آمادہ کرتی ہے اور یہ فطری اور طبعی حیا کا پردہ عورتوں مردوں کے درمیان ابتدائے افریقہ سے حائل رہا ہے۔

ابتدائے اسلام میں بھی باہمی پردہ کی یہی نوعیت تھی پردہ نسواں کی یہ خاص نوعیت کہ عورتوں کا اصل مقام گھروں کی چہار دیواری ہوا اور جب کسی شرعی ضرورت سے باہر نکلتا ہو تو پورے بدن کو چھپا کر نکلیں یہ ہجرت مدینہ کے بعد ۵۰ ہجری میں جاری ہوا ہے۔

جس کی تفصیل یہ ہے کہ باتفاق علمائے امت اس پردہ کے متعلق پہلی آیت وہ ہے جو اوپر مذکور ہوئی =

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٢٠٦﴾ لِّلَّذِينَ يُؤْذُونَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
 مِّنْ مُّوَدَّعِينَ وَرَدَّوْنَ عَمَلَهُمْ كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (کی تہمت) سے جو انہوں نے نہ کیا ہوا ایذا دیں تو انہوں نے بہتان

= ہے: لاتدخلوا بیوت النبی اور یہ ایت زینب بنت جحشؓ کے نکاح اور اور حرم نبوی میں داخلہ کے وقت نازل ہوئی ہے۔ اس نکاح کے تاریخ میں حافظ ابن حجر نے الاصابہ اور عبد البر نے الاستیعاب میں دو قول نقل کئے ہیں کہ ۳ ہجری میں ہوا۔ ۱۵۸ ہجری میں ہوا، ابن کثیر نے پانچ ہجری کو ترجیح دی، ابن سعد نے انسؓ سے بھی پانچ ہجری نقل کیا ہے۔ عائشہؓ کی بعض روایات سے بھی اسی کی ترجیح معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

ایت مذکورہ میں عورتوں کو پس پردہ رہنے کا حکم دیا اور مردوں کو حکم یہ ملا کہ اگر ان سے کوئی چیز مانگنا ہے تو پردہ کے پیچھے سے مانگیں اس میں پردہ کی خاص تاکید پائی گئی۔ کہ بلا ضرورت تو مردوں عورتوں کو الگ ہی رہنا ہے ضرورت کے وقت ان سے بات کرنا ہو تو پس پردہ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں پردہ نسواں اور اس کی تفصیلات کے متعلق سات آیتیں نازل ہوئی ہیں چار سورۃ احزاب میں اور تین سورۃ نور میں گذر چکی ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پردہ کے متعلق سب سے پہلے نازل ہونے والی یہی ایت ہے۔

”لاتدخلوا بیوت النبی الا ان يؤذن لکم“ سورۃ نور کی تین آیتیں اور سورۃ احزاب کے شروع کی ایت جس میں ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھیں وقرن فی بیوتکن یہ سب اگرچہ ترتیب قرآن میں پہلے ہے مگر نزول کے اعتبار سے موخر ہیں۔

سورۃ احزاب کی پہلی آیت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا ہے۔ جبکہ ازواج مطہرات کو من جانب اللہ اختیار دیا گیا تھا۔ کہ اگر دنیا کی وسعت چاہتی ہیں تو رسول اللہ ﷺ سے طلاق لے لیں۔ اور اگر آخرت کو ترجیح دیکر دنیا کی معیشت میں موجودہ حالت پر قناعت کریں تو نکاح میں رہیں۔ معارف القرآن۔

وَاِنَّمَا مُبِينًا ﴿١٨﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ

اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اے پیغمبر! اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو

الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ یُّعْرِفْنَ

کہ (باہر نکلا کریں تو) اپنے (آپ) پر چادر لٹکا لیا کریں یہ امر ان کے لئے موجب شناخت

فَلَا یُؤْذِنَنَّ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ﴿١٩﴾ لٰسَنَ لَّمْ یَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ

(وامتیاز) ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے

وَالَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُوْنَ فِی الْمَدِیْنَةِ لَنُغْرِیْكَ

اور جو (مدینے کے شہر میں) بُری بُری خبریں اڑایا کرتے ہیں (اپنے کردار) سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا

بِهِمْ ثُمَّ لَا یُجَاوِرُوْكَ فِیْهَا اِلَّا قَلِیْلًا ﴿٢٠﴾ مُلْعُوْنِیْنَ اَیْنَمَا تُقْفُوْا اُخِذُوْا

دیں گے پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ (وہ بھی) پھٹکار کئے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے

وَقَتْلُوْا تَقْتِیْلًا ﴿٢١﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ فِی الَّذِیْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ

گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے اور تم اللہ کی

لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا ﴿٢٢﴾ یَسْۤئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۚ قُلْ اِنَّمَا عَلِمَهَا

سنت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں (کہ کب آئے گی) کہہ دو کہ اس کا علم

عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا یُدْرِیْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِیْبًا ﴿٢٣﴾

اللہ ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْکٰفِرِیْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِیْرًا ﴿٢٤﴾

بیشک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے (جہنم کی) آگ تیار کر رکھی ہے

﴿۴۵﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار
يَوْمَ تَقْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ
اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کئے جائیں گے کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ کی فرمانبرداری کرتے اور رسول اللہ کا حکم مانتے۔

﴿۴۶﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا

اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا

﴿۴۸﴾ رَبَّنَا اتِّهِمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُوهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

اے ہمارے پروردگار! ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا

مومنو! تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو (عیب لگا کر) رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا [16]

﴿۴۹﴾ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ مومنو! اللہ سے ڈرا کرو

﴿۷۰﴾ وَذُوبَكُمْ

اور بات سیدھی کہا کرو۔ وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا

[16] ”یا ایہا الذین امنوا“ یہ مومنوں سے خطاب ہے، مومنوں کو تلقین فرمائی کہ خبردار ہو۔ منافقین اور فجار کی غلط افواہوں اور جھوٹی رپوتوں سے متاثر ہو کر کہیں وہ کچھ نہ کر بیٹھنا جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے لوگوں نے کیا تھا، اور انہیں سخت ایذا پہنچائی تھی۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت اور پاکدامنی کا اظہار فرما دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے یہاں بلند قدر و منزلت کے مالک تھے۔ =

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٢١﴾

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بیشک بڑی مراد پائے گا
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
ہم نے (بار) امانت آسمانوں اور زمین کو پیش کیا تو انہوں نے اس میں خیانت کرنے سے انکار کیا

= جناب شیخ حسین علی فرماتے ہیں کہ قارون اور ان کے ہم نواؤں نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی جھوٹی تہمت لگا کر انہیں
ایذا دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو وعظ فرمایا کہ زنا سے بچو جو شخص زنا کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔

قارون نے کہا اگرچہ تو ہو؟ فرمایا یہ حکم سب کے لئے یکساں ہے۔ قارون نے ایک فاحشہ عورت کو کثیر دولت کا
لاٹچ دے کر تیار کیا، تاکہ وہ برسر عام اقرار کرے کہ (العیاذ باللہ) موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ بدکاری کی
ہے۔ چنانچہ قارون نے مجمع عام میں کہا فلاں عورت کہتی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے
اس عورت کو اللہ کی قسم دلا کر پوچھا سچ بتاؤ، تو اس عورت نے اقرار کیا کہ قارون نے مجھے دولت کا لاٹچ دیکر اکسایا ہے کہ
میں آپ پر جھوٹا بہتان باندھوں۔ اس طرح تمام لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی براءت ظاہر ہوگئی۔ اور قارون
کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔

وقال بعضهم قارون قرر مع امرأة فاحشة حتى تقول عند بنی اسرائیل ان موسیٰ زنی
بی فلما جمع قارون القوم والمرأة حاضره القی اللہ فی قلبها انها صدقت ولم تقل
مالقنت (کبیر). قال ابو العالیہ هو ان قارون استأجر مومسة ای زانیة لتقذف موسیٰ
بنفسها علی رأس الملائعصهما اللہ تعالیٰ وبرأ موسیٰ من ذالک وکان ذلک سبب الخسف
بقارون ومن معه (السراج المنیر). وهم قارون وقومه اذ رموه بالزنا بامرأة مومسة
استأجروها لتقذفه بنفسها فبرأه اللہ مما قالوا باقرارها انهم استأجروها لهذا القذف فخسف اللہ
بهم الارض (مہائگی)۔

يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٢٣﴾

اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس میں خیانت بیشک وہ ظالم اور جاہل تھا [17]

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے

وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے

[17] ”انا عرضنا“ یہ مشرکین و منافقین پر زجر اور ان کے لئے تنذیر اخروی ہے، ہم نے زمین و آسمان پر ان کے مناسب حال جو احکام مقرر کئے انہوں نے ان کو بخوشی قبول کر لیا اور ان کی تعمیل کی چنانچہ [حم سجدہ:] میں ارشاد ہے: فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ لیکن کافر و مشرک اور منافق انسان نے امانت میں خیانت کی اور احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا امانت سے مراد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں: سب سے بہتر اور جامع قول یہ ہے کہ اس سے تمام احکام الہی اور تکالیف شرعیہ مراد ہیں۔ قال ابن عباس یعنی بالامانة الطاعة، ابن کثیر: قال مجاهد، الامانة الفرائض وحدود الدين، وقال ابو العالية، ما امروا به ونهوا عنه [معالم التنزيل:] والامانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الاقوال وهو قول الجمهور [قرطبی] لیکن غیر ذوی العقول کے لئے امانت سے تکوینی فرائض مراد ہونے چاہئے:

”قابین“ ابین کی ضمیر جمع مونث سموات، ارض اور جبال کی طرف راجع ہے۔ شیخ حسین علی فرماتے ہیں ”ان یحملن“ حمل سے ماخوذ ہے جس کے معنی یہاں خیانت کے ہیں قولہ تعالیٰ: فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ۔ ای یخنہا، و خانہا لانسان، ونص الازهری، عرفنا تعالیٰ انہا لم تحملہا ای ادتہا وکل من خان الامانة فقد حملہا (تاج العروس) وحمل الامانة ومحتمل لها یریدانہ لا یؤدیہا الی صاحبہا الخ (بحر محیط) یرد بالامانة الطاعة لله وبحمل الامانة الخيانة یقال فلان حامل للامانة ومحتمل لها ای لا یؤدیہا الی صاحبہا حتی تزول عن ذمتہ الخ (مدارک للنسفی)۔ اور ”الانسان“ =

سورة سبا (مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے (جو سب چیزوں کا مالک ہے یعنی وہ) کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾

اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے

= سے کافر اور منافق انسان مراد ہے حاصل یہ ہے کہ ہم نے ساری مخلوق پر بار امانت پیش کیا زمین اور آسمان اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھاتے ہوئے عہد کیا کہ وہ اس امانت کا حق ادا کریں گے۔ اور اس میں ہرگز خیانت نہیں کریں گے اور مفوضہ فرائض احسن طریقے سے انجام دیں گے۔

”و اشفقن منها“ یعنی امانت میں خیانت کرنے سے ڈر گئے۔ اسی طرح مومنوں نے بھی امانت کو اٹھالیا اور اسے پورا کرنے کا عہد کیا لیکن کافر اور منافق انسان نے اس امانت میں خیانت کی اور اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہ کیا اور اسی خیانت کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ اور جہالت و نادانی سے اس میں خیانت کی۔

[و حملها الانسان] ای خان فیہا و ابی ان یؤدیہا

”انه كان ظلوما“ لكونه تار كالأداء الامانة ”جهولا“ لا خطائه ما يسعده مع تمكنه منه

و هو ادائها، قال الزجاج الكافرو المنافق حملا الامانة ای خاننا ولم يطيعاها ومن اطاع من الانبياء و المؤمنين فلا يقال كان ظلوما جهولا۔ شیخ حسین علی کے نزدیک حمل بمعنی خیانت رائج ہے اگرچہ اکثر مفسرین نے حمل کو اٹھانے کے معنی پر محمول کیا ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے
وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان (اور) بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ
لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ
(قیامت کی) گھڑی ہم پر نہیں آئے گی کہہ دو کیوں نہیں (آئے گی) میرے پروردگار کی قسم! وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی
عَلِمَ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
(وہ پروردگار) غیب کا جاننے والا (ہے) ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں (نہ) آسمانوں میں اور نہ زمین میں
وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ يَجْزِي الَّذِينَ
اور کوئی چیز ذرے سے چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔ اس لئے کہ جو لوگ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٣﴾
ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو بدلہ دے یہی ہیں جن کے لئے بخشش اور عزت کی روزی ہے
وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾
اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہر ادیس گے ان کے لئے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ
اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو (قرآن) تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے
وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ
اور (اللہ) غالب اور سزاوارِ تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا

نَذَلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾

ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو ہمیں خبر دیتا ہے کہ جب تم (مرکر) بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔

أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے

فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں (بتلا) ہیں۔ کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور

خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَاشِئَانَ خِصْفٍ بِهِمُ الْأَرْضِ أَوْ نُسْقِطُ

پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں

عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٩﴾

اس میں ہر بندے کے لئے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوْبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ؕ

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی اے پہاڑو! ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو (ان کا مسخر کر دیا)

وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ اِنَّ اَعْمَلَ سَبِغَتْ وَقَدَّرُ فِي السَّرْدِ

اور ان کے لئے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔ کہ کشادہ زر ہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو

وَاَعْمَلُوا صَالِحًا ؕ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوْهَا

اور نیک عمل کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ اور ہوا کو (ہم نے) سلیمان کا تابع کر دیا تھا اس کی صبح کی

شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَظْرِ وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ

منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی اور ہم نے اس کیلئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اور جنوں میں سے ایسے [1]

[1] جنات کی تسخیر جو اس جگہ مذکور ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہے اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، اور بعض صحابہ کرام کے متعلق جو روایات میں آیا ہے کہ جنات ان کے مسخر اور تابع تھے، تو یہ تسخیر بھی اسی قسم کی تسخیر باذن اللہ تھی جو بطور کرامت ان کو عطاء کی گئی تھی، اس میں کسی عمل و وظیفہ کا کوئی دخل نہیں تھا، جیسا کہ علامہ شربنی نے تفسیر سراج المنیر میں اس آیت کے تحت میں ابو ہریرہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، عمر بن الخطاب، ابویوب الانصاری زید بن ثابت وغیرہ رضی اللہ عنہم کے متعدد واقعات ایسے لکھے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات ان کی اطاعت و خدمت کرتے تھے، مگر یہ سب محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح کچھ جنات کو ان علماء کا مسخر بنا دیا، لیکن جو تسخیر عملیات کے ذریعہ عالموں میں مشہور ہے وہ قابل غور ہے، کہ شرعاً اس کا حکم کیا ہے،

قاضی بدرالدین شبلی حنفی جو آٹھویں صدی کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے جنات کے احکام پر ایک مستقل کتاب ”اکام المرجان فی احکام الجنان“ لکھی ہے اس میں بیان کیا ہے کہ جنات سے خدمت لینے کا کام پہلے سلیمان علیہ السلام نے باذن اللہ بطور معجزہ کے کیا ہے، اور اہل فارس جمشید بن اونجان کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہ انہوں نے جنات سے خدمات لی ہے، اسی طرح آصف بن برخیا وغیرہ جن کا تعلق سلیمان علیہ السلام سے رہا ہے، ان کے متعلق بھی استخدا م جن کے واقعات مشہور ہیں، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ شہرت ابونصر احمد بن ہلال البکیل اور ہلال بن وصیف کی ہے، جن سے استخدا م جنات کے عجیب عجیب واقعات مذکور ہیں، ہلال بن وصیف نے ایک مستقل کتاب میں جنات کے کلمات جو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کئے اور جو عہد و میثاق سلیمان علیہ السلام نے ان سے لئے ان کو جمع کر دیا ہے۔

قاضی بدرالدین نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ عام طور سے تسخیر جنات کا عمل کرنے والے عالمین کلمات

کفریہ شیطانیہ سے، اور سحر سے کام لیتے ہیں، جن کو کافر جنات و شیاطین پسند کرتے ہیں، اور ان کے مسخر و تابع ہونے کا راز صرف یہ ہے کہ وہ ان کے اعمال کفریہ شرکیہ سے خوش ہو کر بطور رشوت کے ان کے کچھ کام بھی کر دیتے ہیں اور اسی لئے بکثرت ان عملیات میں قرآن کریم کو نجاست یا خون وغیرہ سے لکھتے ہیں جس سے کفار جن اور شیاطین راضی ہو کر ان کے کام کر دیتے ہیں، البتہ ایک شخص نے ابن الامام کے متعلق لکھا ہے کہ خلیفہ معتمد باللہ کے زمانہ میں تھا، جنات کو اس نے اسمائے الہیہ کے ذریعے سے مسخر کیا تھا اس میں کوئی بات خلاف شرع نہیں تھی (اکام المرجان)۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب: سلیمان علیہ السلام نے دعاء مانگی تھی ”رب اغفر لی وھب لی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی“ (ص: ۳۵)۔ اے میرے رب! مجھے بخش دے، اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو سزاوار نہ ہو، قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات اور ہوا پر قدرت عطا فرمائی تھی، سلیمان علیہ السلام کی اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور شخص کا جنات اور ہواؤں پر قادر ہونا ان کی دعا کی استجابت کے خلاف ہے اس بنا پر یہ سوال متوجہ ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کا اس عفریت کو دکھلانا یا گرا دینا ان کی دعا کی قبولیت کے خلاف ہے، الحدیث (مسلم کتاب المساجد باب جواز لعن الشیطان فی الصلاة) لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔

امام رازی اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں: فقوله ”لا ینبغی لاحد من بعدی“ لا یقدر احد علی معارضة، ان کی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور شخص اس معجزہ میں ان کا مقابل نہ ہو سکے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا کا تعلق ان کے زمانہ نبوت کے ساتھ تھا، یعنی ان کے زمانہ نبوت میں کوئی شخص جنات اور ہواؤں پر قدرت ظاہر کر کے ان کے مزاحم نہیں ہو سکتا تھا، محققین کی رائے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے معجزات اور کمالات کے حامل ہیں، اس لئے نبی ﷺ کو بھی جنات پر قدرت اور سلطنت حاصل ہے، رہا نبی علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کی دعا کو یاد کر کے اس عفریت من الجن کو ستون سے باندھنے کے ارادہ کو ترک فرما دینا، تو وہ بعض علماء کی تصریح کے مطابق تواضع اور سلیمان علیہ السلام کی رعایت کرنے پر محمول ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اس کو مسجد کے ستون سے باندھنے کا ارادہ فرمایا تھا تو آپ ایسا کر بھی سکتے تھے۔

يَذِيهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ پکھائیں گے

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ

وہ جو چاہتے ہیں یہ ان کے لئے بناتے عبادت خانے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں

رُسَيْتٍ ۖ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۖ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

جو ایک ہی جگہ رکھی ہیں اے داؤد کی اولاد! (میرا) شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں [2]

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ

پھر جب ہم نے ان کے لئے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے

مساجد میں محراب کے لئے مستقل مکان بنانے کا حکم

[2] رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین کے عہد تک امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو ایک علیحدہ مکان کی حیثیت

سے بنانے کا رواج نہیں تھا، قرون اولیٰ کے بعد سلاطین نے اس کا رواج اپنے تحفظ کے لئے دیا، اور عام مسلمانوں میں اس

کا رواج اس مصلحت سے بھی ہوا کہ امام جس جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ پوری صف خالی رہتی ہے، نمازیوں کی کثرت اور مساجد کی

تنگی کے پیش نظر صرف امام کے کھڑے ہونے کی جگہ دیوار میں گہری کر کے بنادی جاتی ہے، تاکہ اس کے پیچھے پوری صفوف

کھڑی ہو سکیں، چونکہ یہ طریقہ قرون اولیٰ میں نہ تھا، اس لئے بعض علماء نے اس کو بدعت کہہ دیا ہے، مثلاً صاحب روح

المعانی نے تفسیر سورہ مریم میں اور شیخ جلال الدین سیوطی نے اس مسئلہ پر مستقل رسالہ بنام ”اعلام الاریب فی بدعة

المحاریب“ لکھا ہے اور تحقیق اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی محرابیں نمازیوں کی سہوت اور مسجد کے مصالح کے پیش

نظر بنائی جائیں اور ان کو سنت مقصودہ نہ سمجھا جائے تو ان کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں، ہاں اس کو سنت مقصودہ بنا لیا جائے

، اس کے خلاف کرنے والے پر تکبیر ہونے لگے تو اس غلو سے یہ عمل بدعت میں داخل ہو سکتا ہے۔

تَأْكُلْ مِنْسَاتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ

جو ان کے عصا کو کھاتا رہا جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا (اور کہنے لگے) کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے

مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۱۴﴾

تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ [3]

[3] ”فلما قضينا“ ای اوقعنا علی سلیمان الموت حاکمین بہ علیہ (روح المعانی)۔ یعنی جب ہم نے اپنے فیصلے کے مطابق سلیمان علیہ السلام پر موت واقع کر دی، مادلہم، ”ضمیر مفعول جنوں کی طرف عائد ہے، جیسا کہ مشہور ہے، فالضمیر فی دلہم عائد علی الجن الذین یعملون له (بحر)۔ یا اس سے جن اور آل داود اور دوسرے لوگ بھی مراد ہیں، مادلہم“ ای الجن وآل داود، مدارک، اور دابة الارض سے دیمک مراد ہے جو ایک قسم کا کیڑا ہے اور لکڑی کو کھاتا ہے داود علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن اس کی تکمیل سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی، اور وفات سے پہلے سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرما گئے، انہوں نے والد محترم کی وصیت کے مطابق بیت المقدس کی تکمیل کے کام پر جنوں کو مامور فرمایا، اور خود کام کی نگرانی فرماتے تھے، ابھی تعمیر کا کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا کہ ان کی اجل قریب آ پہنچی، چنانچہ ایک روز سلیمان علیہ السلام حسب دستور جنوں کو کام میں مصروف پا کر خود عبادت خانے میں لاٹھی پر ٹیک لگا کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اسی حال میں روح مبارک قفص غصری سے پرواز کر گئی، طویل مدت تک آپ اسی ہیئت میں رہے، جن اور دوسرے لوگ یہی سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں، اور جن بھی باقاعدہ اپنے کام میں مصروف رہے، ادھر جنوں نے تعمیر کا کام مکمل کر لیا، اور اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو دیمک نے یہاں تک کھا لیا، کہ وہ ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔

اب جنوں کو اور دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا، کہ ان کی موت تو عرصہ سے واقع ہو چکی ہے، اور اتنا عرصہ ان کا جسم لاٹھی کے سہارے اپنی وضع پر قائم رہا ہے، اب جنوں پر یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، ان کا غیب دانی کا دعویٰ غلط ہے، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنا طویل عرصہ اس ذلت امیز محنت و مشقت میں کیوں مبتلا رہتے، سلیمان علیہ السلام کی وفات کو اللہ تعالیٰ نے دو حکمتوں کیلئے پوشیدہ رکھا، اول اس لئے کہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام مکمل =

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۚ

(اہل) سبا کے لئے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی [4]

= ہو جائے، اگر جنوں کو ان کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام کو وہیں چھوڑ دیتے۔

دوم جنوں کا دعویٰ تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کو ان سے پوشیدہ رکھ کر ان کے اس جھوٹے دعوے کا پول ظاہر فرمادیا: قَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ كَانَتْ الْجَنُّ تَدْعِي عِلْمَ الْغَيْبِ فَلَمَّا مَاتَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَفِيَ مَوْتُهُ عَلَيْهِمْ "تَبَيَّنَتْ الْجَنُّ" الْآيَةُ، قُرْطُبِي۔

حالانکہ یہ واقعہ ان کے دعوے کو رد کرتا ہے جن کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور وہ ان کو زندہ سمجھ کر ان کے ڈر سے سال بھر ذلت آمیز محنت و مشقت میں مبتلا رہے، وہ کسی طرح بھی غیب دان اور شفیع غالب نہیں ہو سکتے، شیخ حسین علی فرماتے ہیں، تبیینت، فعل لازم ہے اور "ان لو كانوا" جملہ الجن سے بدل الاشتمال ہے، مطلب یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جن ظاہر ہو گئی یعنی ان کے بارے میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اتنا عرصہ عذاب مہین میں گرفتار نہ رہتے۔

[4] ابن کثیر نے فرمایا کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے "تباۃ" جو اس ملک کے مقتداء و پیشوا تھے وہ بھی اسی قوم سبا میں سے تھے، اور ملکہ بلقیس جن کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سورہ نمل میں گزر چکا ہے، وہ بھی اسی قوم میں سے تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیئے تھے، اور ان کی شہر میں آرام و عیش کے تمام اسباب مہیا کر دیئے تھے، اور اپنے انبیاء کے ذریعے ان کو اللہ کی توحید اور اسکے احکام کی اطاعت کے ذریعہ نعمتوں کے شکر کا حکم دیا گیا تھا، ایک مدت تک یہ لوگ اس حال پر قائم اور ہر طرح کی راحت و عیش سے مالا مال رہے، پھر ان میں عیش و عشرت میں انہماک سے اللہ تعالیٰ سے غفلت بلکہ انکار تک نوبت پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لئے اپنے تیرہ انبیاء بھیجے جنوں نے ان کی فہمائش اور راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی، مگر یہ لوگ اپنی غفلت و بے ہوشی سے باز نہ آئے تو ان پر ایک سیلاب کا عذاب بھیجا گیا، جس نے ان کے شہر اور باغات سب کو ویراں و برباد کر دیا۔

امام احمد ابن عباسؓ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ سبا جس کا قرآن

میں ذکر ہے، یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے، یا زمین کے کسی حصہ کا، رسول ﷺ نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے، جس کی اولاد میں دس لڑکے ہوئے، جن میں سے چھ یمن میں آباد رہے، اور چار شام میں چلے گئے، یمن میں رہنے والوں کے نام یہ ہیں: مذحج، کندہ، ازد، اشعری، انمار، حمیر، ان چھ لڑکوں سے چھ قبیلے پیدا ہوئے جو انہیں مذکورہ ناموں سے معروف ہیں۔

اور شام میں بسنے والوں کے نام یہ ہیں: لخم، جذام، عاملہ، غسان، ان کی نسل کے قبائل انہیں ناموں سے مشہور ہوئے، یہ روایت حافظ امام ابن عبد البر نے بھی اپنی کتاب القصد والامم بمعرفة انساب العرب والعمم میں نقل کی ہے، ابن کثیر کی تحقیق بحوالہ علمائے نسب یہ ہے کہ یہ دس لڑکے سب کے صلبی اور بلا واسطہ بیٹے نہیں تھے، بلکہ سب کی دوسری، تیسری، یا چوتھی نسل میں یہ لوگ ہوئے ہیں پھر ان کے قبیلے شام و یمن میں پھیلے، اور انہی کے ناموں سے موسوم ہوئے اور سب کا اصل نام عبد شمس تھا سب عبد شمس بن مکشب بن یعر ب بن قحطان سے ان کا نسب نامہ واضح ہو جاتا ہے، اور اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سب عبد شمس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزمان محمد ﷺ کی بشارت سنائی تھی، ممکن ہے کہ ان کو اس کا علم کتب قدیمہ تورات و انجیل سے ہوا ہو، نبی ﷺ کی شان میں اس نے چند عربی اشعار بھی کہے ہیں جن میں آپ کی بعثت کا ذکر کر کے یہ تمنا کی ہے کہ کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا، اور اپنی قوم کو ان پر ایمان لانے اور مدد کرنے کی تلقین کی ہے۔

اور حدیث مذکور میں جو یہ ہے کہ سب کے دس لڑکوں میں سے چھ یمن میں آباد ہوئے چار شام کی طرف چلے گئے یہ واقعہ ان پر سیلاب کا عذاب آنے کے بعد کا ہے، کہ سیلاب آنے کے وقت یہ لوگ مختلف سمتوں اور شہروں میں منتشر ہو گئے۔ ابن کثیر۔ قرطبی نے بحوالہ قشیری قوم سب کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول ﷺ کی بعثت سے پہلے زمانہ فترت نقل کیا ہے۔

”فارسلنا علیہم سبل العرم“ لفظ عرم، کے عربی لغت کے اعتبار سے کئی معنی معروف ہیں، اور علماء تفسیر نے ہر معنی کے اعتبار سے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے، مگر ان میں سیاق قرآن کے مناسب وہ معنی ہیں جو قاموس اور صحاح جوہری وغیرہ کتب لغت میں ہیں، کہ عرم کے معنی سد یعنی بند کے ہیں جو پانی روکنے کے لئے بنایا جاتا ہے، جو آج کل ڈیم کے نام سے معروف ہے، ابن عباسؓ نے بھی عرم کے معنی سد یعنی بند کے بیان فرمائے ہیں۔ قرطبی۔

واقعہ اس بند (ڈیم) کا حسب بیان ابن کثیر یہ ہے کہ ملک یمن میں اس کے دار الحکومت صنعاء سے تین منزل کے فاصلہ پر ایک شہر مارب تھا، جس میں قوم سب آباد تھی، دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں شہر آباد تھا، دونوں پہاڑوں =

جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةً طَيِّبَةً

(یعنی) دو باغ (ایک) دہنی طرف اور (ایک) بائیں طرف اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو (یہاں تمہارے

وَرَبِّ غَفُورٌ ﴿۱۴﴾ اَلْأَعْرَاضُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ

رہنے کو یہ) پاکیزہ شہر ہے اور اللہ بخشنے والا۔ تو انہوں نے منہ پھیر لیا پس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے

بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أَكْلِ خُمَطٍ ۖ وَائِلٍ ۚ وَشَىٰءٌ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿۱۵﴾

باغوں کے بدلے ایسے دو باغ دیئے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں

ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجْزِيْ اِلَّا الْكَافِرَ ﴿۱۶﴾

یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْبَيْنَ الْقُرَى الْتَىٰ بَرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً

اور ہم نے ان کے اور (شام کی) ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی (ایک دوسرے کے متصل) دیہات

= کے درمیان سے اور پہاڑوں کے اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا، یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں کی زد میں رہتا تھا، ایک شہر کے بادشاہوں نے جن میں ملکہ بلقیس کا نام خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند نہایت مستحکم مضبوط تعمیر کیا، جس میں پانی اثر نہ کر سکے، اس بند نے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے سیلابوں کو روک کر پانی کا ایک عظیم الشان ذخیرہ بنادیا، پہاڑوں کی بارش کا پانی بھی اس میں جمع ہونے لگا، اس بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لئے تین دروازے رکھے گئے، تاکہ پانی کا یہ ذخیرہ انتظام کے ساتھ شہر کے لوگوں کے اور ان کی زمین و باغ کی آپ پاشی کے کام آوے پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر اس سے پانی لیا جاتا تھا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا، تو اس سے نیچے کا اور اس کے بعد سے نیچے کا تیسرا دروازہ کھولا جاتا تھا، یہاں تک کہ دوسرے سال کی بارشوں کا زمانہ آ کر پھر پانی اوپر تک بھر جاتا، بند کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کیا گیا تھا، جس میں پانی کے بارہ راستے بنا کر بارہ نہریں شہر کے مختلف اطراف میں پہونچائی گئی تھیں، اور سب نہروں میں پانی یکساں انداز میں چلتا اور شہر کی ضرورتوں میں کام آتا تھا۔

وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَيَأْمَا آمِنِينَ ﴿١٨﴾

بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ

تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار! ہماری مسافتوں میں بُعد (اور طول پیدا) کر دے اور انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو

وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

ہم نے (انہیں نابود کر کے) ان کے افسانے بنادیئے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا اس میں ہر صابر و شاکر کے لئے نشانیاں ہیں

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ

اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر (ہمارا) حکمت یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک کرتے ہیں

مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾ اذْعُوا الَّذِينَ

ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے تھے متمیز کر دیں اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دو کہ جن کو تم

زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ

اللہ کے سوا (معبود) خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ چیز کے بھی مالک نہیں ہیں

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ

اور اللہ کے ہاں سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لئے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے یہاں تک کہ جب ان کے

قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

دلوں سے اضطراب دُور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ کہیں گے کہ حق اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ

پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ اور ہم یا تم (یا تو) سیدھے رستے پر ہیں

هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ

یا صریح گمراہی میں ہیں۔ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ

ہم سے پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا پھر

الْفَتْحَ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ

ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحبِ علم ہے۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ

الْحَقُّم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

جن کو تم نے شریک (الہی) بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے کوئی نہیں بلکہ وہی (اکیلا) اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

اور (اے محمد ﷺ!) ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

جانتے۔ [5] اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ (قیامت کا) وعدہ کب وقوع میں آئے گا؟

[5] اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے آپ ﷺ کی بعثت عامہ کے لئے استدلال کیا ہے چونکہ آپ ﷺ کا تمام

لوگوں کی جانب مبعوث ہونا بالضرورت دین اسلام کا تقاضا ہے لیکن بعض یہود اور نصاریٰ کا یہ قول کہ آپ خاص طور پر عرب کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے، بالکل باطل ہے، اس لئے کہ جب وہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں تو آپ ﷺ جو باتیں کہتے ہیں ان کو وہ سب باتیں تسلیم کرنی چاہئیں۔

آپ ﷺ نے جب فرمایا: کہ: ”بعثت الی الناس كافة“ میں تمام لوگوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں (مسند احمد: ۲۷۴۲) پھر ظاہر ہے کہ رسول جھوٹ نہیں بولتا تو آپ کی تصدیق ضروری ہے چنانچہ آپ نے روئے زمین کے تمام اطراف میں قاصد ارسال کئے اور کسریٰ قیصر، نجاشی، مقوقس، دیگر بادشاہوں کی جانب خطوط ارسال کئے اور انہیں اسلام کی جانب دعوت دی۔

حدیث متفق علیہ میں ہے کہ: اعطیت خمساً لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لی الارض مسجداً وطهوراً، فایما رجل من امتی ادر کتھ الصلاة فلیصل، واحلت لی الغنائم ولم تحل لاحد قبلی، واعطیت الشفاعة، وکان النبی یبعث الی قومہ خاصة، وبعثت الی الناس عامة (بخاری رقم: ۳۳۵۵ و مسلم: ۵۲۱)۔ وغیرہ۔ یعنی مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ چیزیں نہیں دی گئیں، ایک ماہ کی مسافت تک مجھے رعب عطا کیا گیا ہے، اور تمام زمین میرے لئے مسجد اور پاک کردی گئی ہے، پس میری امت کے کسی فرد پر جب نماز کا وقت آجائے تو وہ نماز ادا کرے۔ اور میرے لئے غنیمتیں حلال کردی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھیں، اور مجھے شفاعت کا عطیہ دیا گیا ہے، ہر نبی اپنی قوم کی جانب مبعوث ہوا، اور مجھے سب لوگوں کی جانب مبعوث کیا گیا ہے۔

اور حدیث ابی ہریرۃ میں بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لا یسمع بی رجل من هذه الامة، یہودی ولا نصرانی ثم لا یومن بی الا دخل النار۔ (رواہ مسلم: رقم ۱۵۳)۔ یعنی اس امت کا کوئی یہودی، عیسائی میرے بارے میں معلوم کرنے کے بعد اگر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

لفظ (کافة) کی تحقیق، چونکہ لفظ کافۃ کلام عرب میں بطور حال استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کو زیر (جر) دیکر پڑھنا درست نہیں۔ لفظ کافۃ کے اعراب میں تین قول ہیں پہلا قول وہ ”کاف“ سے حال ہے، اور اسم فاعل کا صیغہ ہے تامباغہ کی ہے یعنی آپ لوگوں کو باطل سے پھیرنے والے ہیں۔

یایہ ”کف“ کا مصدر ہے معنی یوں ہوگا کہ آپ لوگوں کو باطل سے روکیں، اور مصدر حال آتا =

قُلْ لَّكُمْ مِيعَادٌ يَوْمٌ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾
 کہہ دو کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھو گے
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى
 اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان (کتابوں) کو جو اس سے پہلے کی ہیں اور اگر (ان)
 إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ
 ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و کد کر رہے ہوں
 يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾
 گے جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدُكُمْ
 بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے

= رہتا ہے، دوسرا قول، الناس، سے حال ہے لیکن اعتراض واقع ہوتا ہے کہ مجبور کا حال مجبور سے پہلے نہیں
 آسکتا جمہور کا یہی مسلک ہے لیکن یہ اعتراض صحیح نہیں، اس لئے کہ کلام عرب میں یہ ترکیب کثرت کے ساتھ موجود ہے
 لہذا اس کو تسلیم کیا جائے چنانچہ ابن مالک نحوی نے اسی کو ترجیح دی ہے، اصل یوں ہوگا ”وما ارسلناک الا للناس
 كافة“۔

تیسرا قول مصدر محذوف کی صفت ہے یعنی ایسی رسالت جو لوگوں کو باطل سے روکنے والی ہے۔
 اسی مضمون والی آیات سورۃ اعراف: ۱۵۸، انعام: ۱۹، نساء: ۷۹، یونس: ۲، فرقان: ۱، آل عمران: ۲۰، ہیں۔

عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بِلَ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿۳۳﴾

جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ (نہیں) بلکہ تم ہی گنہگار تھے
وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے (نہیں) بلکہ (تمہاری) رات دن کی چالوں نے (ہمیں روک رکھا تھا)

إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا
جب تم ہم سے کہتے تھے کہ اللہ کا کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے

الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِيْ أَغْنَاكِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے بس جو عمل وہ کرتے تھے

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۴﴾ وَأَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
ان ہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا

إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿۳۵﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا
کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ اور (یہ بھی) کہنے لگے کہ ہم بہت سامان اور اولاد رکھتے ہیں

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۳۶﴾ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ
اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ کہہ دو کہ میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے)

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ وَأَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي
تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں

تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں ہاں (ہمارا مقرب وہ ہے) جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو

لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اٰمَنُونَ ﴿۳۷﴾
 ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالاخانوں میں بیٹھے ہوں گے
 وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي اٰيَاتِنَا مُعْجِزِينَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿۳۸﴾
 جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے
 قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهُ ؕ
 کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے
 وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ ﴿۳۹﴾
 اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا (تمہیں) عوض دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے
 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِّلْمَلٰٓئِكَةِ اِهْلُوْاۤ اِيَّاكُمْ كَاٰنُوْا يَعْبُدُوْنَ
 اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟
 ﴿۴۰﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلٰٓئِنَّا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَاٰنُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ
 وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے
 اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿۴۱﴾ قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا
 اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔ تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا
 وَلَا ضَرًا ؕ وَنَقُوْلُ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا
 اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے
 تُكْذِبُوْنَ ﴿۴۲﴾ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰیٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا رَجُلٌ
 مزا چکھو۔ اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک (ایسا) شخص ہے

يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا

جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے اور (یہ بھی) کہتے ہیں کہ یہ

إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا

محض جھوٹ ہے جو (اپنی طرف سے) بنا لیا گیا ہے اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ

سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣٣﴾ وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ

تو صریح جادو ہے۔ اور ہم نے نہ تو ان کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا

قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ ﴿١٣٤﴾ ۖ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

مگر انہوں نے تنذیب کی۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا

وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٣٥﴾

یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میرا عذاب کیسا ہوا

قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا

کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لئے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو

مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ ۚ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿١٣٦﴾

تمہارے رفیق کو سودا نہیں وہ تمہیں سخت عذاب (کے آنے) سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تم ہی کو (مبارک رہے) میرا صلہ تو اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے

شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٣٧﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿١٣٨﴾

خبردار ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے (اور وہ) غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٢٤﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا

کہہ دو کہ حق آچکا اور (معبود) باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری

أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٢٥﴾

گمراہی کا ضرر مجھ ہی کو ہے اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کا طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے بیشک وہ سننے والا نزدیک ہے

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٢٦﴾

اور اگر تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو (عذاب سے) بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لئے جائیں گے

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾

اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور (اب) اتنی دُور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیونکر پہنچ سکتا ہے

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٢٨﴾

اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دُور ہی سے (ظن کے) تیر چلاتے رہے

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ

ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے

مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مَُّرِيبٍ ﴿٢٩﴾

کیا گیا وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے

سورة فاطر (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا

سب تعریف اللہ ہی کو (سزاوار ہے) جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (اور) فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے

اُولٰٓئِیْ اُجْنِحَہٗ مَّثْنٰی وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ طَیْزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی

جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں وہ (اپنی) مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے بیشک اللہ ہر چیز

کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱﴾ مَا یَفْتَحُ اللّٰہُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَہٗ فَلَا مُمْسِکَ لَهَا

پر قادر ہے۔ ۱۔ اللہ جو اپنی رحمت (کا دروازہ) کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے

وَمَا یُمْسِکُ فَلَا مُرْسِلَ لَہٗ مِنْۢ بَعْدِہٖ وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ﴿۲﴾

تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے

یٰۤاَیُّہَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ ہَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرِ اللّٰہِ

لوگو! اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق (اور رازق) ہے

یَرْزُقُکُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ فَاَنّٰی تُؤْفَکُوْنَ ﴿۳﴾

جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟

وَ اِنْ یُّکَذِّبُوْکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِکَ وَ اِلٰی اللّٰہِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۴﴾

اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا دیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ

لوگو! اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ (شیطان) فریب دینے والا تمہیں

بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٦٦﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا

فریب دے شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے (پیروں کے) گروہ کو بلاتا ہے

حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٦٧﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ

تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے

شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٦٨﴾

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو (یا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟)

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ط

بیشک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿١٦٩﴾ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا

یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر ہم ان کو ایک

فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأُحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿١٧٠﴾

بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

جو شخص عزت کا طلب گار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کے لئے ہے اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں [1]

[1] اسکی تفسیر میں ایک حدیث بھی وارد ہے جو کہ ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ: قال رسول اللہ ﷺ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر، وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو اعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، واتيئناهم وهم يصلون - (متفق عليه، خ: ۵۵۵، م: ۶۳۲)۔

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تمہارے پاس آسمان سے فرشتے رات دن آتے رہتے ہیں، جو تمہاری اعمال لکھتے ہیں اور انہیں بارگاہ الہی میں پہنچاتے ہیں اور فجر و عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور جو فرشتے تمہارے پاس رہتے ہیں وہ (جس وقت) آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال جاننے کے باوجود ان سے (بندوں کے احوال و اعمال) پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار! ہم نے تیرے بندوں کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچتے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔

یہ مسئلہ چونکہ پہلے واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور بعض آیات کریمہ اور احادیث میں ”فی السماء“ کی جملہ مذکور ہے جیسا کہ سورۃ الملک: ۱۷، اور حدیث میں بھی ہے جو کہ مسند احمد نے: ۲۹۱/۲، میں اور ابو داؤد نے: ۵۸۸/۳، کتاب الایمان و النذور میں اور امام ذہبی نے کتاب العلو: ۱۷، میں اور ابن خریمہ نے کتاب التوحید: ۱۲۳، میں ذکر کیا ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: این الله؟ قالت فی السماء، قال اعتقها فانها مؤمنة یعنی آپ ﷺ کا لونڈی سے یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ لونڈی نے جواب دیا آسمان پر، تو آپ ﷺ نے فرمایا اسے ازاد کر دو، یہ ایمان دار ہے۔ جبکہ امام مسلم نے: ۴۲۲/۲، کتاب الزکوٰۃ میں اور امام بخاریؒ نے: ۳۲۶/۵، کتاب المغازی میں ابو سعید خدریؓ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: الاتأمنونی وانا امین من فی السماء، رواہ مسلم عن ابی سعید الخدری۔ کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو =

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں اور جو لوگ بُرے بُرے مکر کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے
وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبْوَءُ ۝۱۰۱ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر

= آسمان پر ہے۔ ایسی روایات زیادہ ہیں لیکن ایک دیگر روایت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے جو کہ امام دارمی نے کتاب الرد علی المرئیسی: ۵، ۷، حلیۃ الاولیاء: ۱۹/۱، تاریخ بغداد: ۳۶۱/۱۰، اور ابویعلیٰ وغیرہ نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لما القى ابراهيم في النار قال: اللهم انك واحد في السماء وانا واحد في الارض اعبدك. اسنادہ حسن۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ تو آسمان پر اکیلا ہے اور میں روئے زمین پر تیرا اکیلا عبادت گزار ہوں۔ امام ذہبی نے کتاب الاربعین: ۵۵، اور کتاب العلو: ۲۱، میں اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ اور مناویؒ نے التیسیر: ۳۰۲/۲، میں بھی۔

اس سے بعض لوگوں کو شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا اسمانوں میں؟ تو اس کا جواب امام ذہبی کتاب الاربعین میں دیتا ہے کہ: ”فی“ بہت دفعہ ”علی“ کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فسیحوا فی الارض. التوبة: ۲، یعنی علی الارض نیز دوسری جگہ ہے: فلا صلیبکم فی جذوع النخل، طہ: ۱، یعنی علی جذوع النخل پھر آگے فرماتا ہے: وکل ماعلا فہو سماء، والمراد بالسماء فی ذلک بانہ العرش اذہو علی السماوات، یعنی ہر وہ چیز جو بلند ہو وہ سماء کہلاتی ہے، تو یہاں سماء سے مراد عرش ہے، کیونکہ عرش اسمانوں پر ہی ہے۔ اسی طرح امام بیہقی بھی اس اعتراض کی جواب میں لکھتا ہے: فی السماء ای فوق السماء علی العرش کما نطق الكتاب، وکما صحت الاخبار عن النبی ﷺ، الاسماء والصفات للبیہقی: ۵۳۴، ۵۳۷۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے الفتاوی: ۱۰۶/۵، میں بھی امام بیہقی کے قول جیسے قول کیا ہے۔

جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ
 تَمَّ كُوْجُوْا جُوْا بنا ديا اور كوئى عورت نه حامله هوتى هے اور نه جنتى هے مگر اس كے علم سے اور نه كسى بڑى عمروالے كو
 مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
 عمر دى جاتى هے اور نه اس كى عمر كم كى جاتى هے مگر (سب كچھ) كتاب ميں (لكھا هوا) هے بیشك يه اللہ كو
 يَسِيرٌ ۝۱۱۱ وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ
 آسان هے۔ [2] اور دونوں دريا (مل كر) يكساں نہيں هو جاتے يه تو ميٹھا هے پياس بجھانے والا جس كا پانى خوشگوار هے

[2] وما ينقص من عمره ميں [ه] كى ضمير كا مرجع جنس هے۔ عين عمر يه نہيں، اس لئے كه طول عمر كتاب ميں هے
 اور اللہ تعالٰى كے علم ميں اس كى عمر سے كى نہيں هوتى، يعنى اللہ تعالٰى جس شخص كو عمر طويل عطا فرماتے هيں وه پہلے يه لوح محفوظ
 ميں لكھا هوا هے اسى طرح جس كى عمر كم ركهى جاتى هے وه بهى سب لوح محفوظ ميں پہلے يه درج هے، حاصل يه هے كه يهاں
 عمر كا طول اور نقص فرد واحد كے متعلق مراد نہيں بلكه كلام نوع انسانى كے متعلق هے كه اس كے كسى فرد كو عمر طويل دى جاتى هے،
 يعنى ضمير جنس كى طرف بهى لوٹتى هے۔ جيسے عرب ميں كھا جاتا هے عندى ثوب ونصفه يعنى ميرے پاس ايک كپڑا هے
 اور دوسرے كپڑے كا آدھا هے۔ ابن عباسؓ سے مروى هے كه جس شخص كے لئے ميں نے طول عمر مقرر كى هے وه اسے پورى
 كر كے يه رھے گا۔ ليكن وه لمبى عمر ميرى كتاب ميں لكھی هوتى هے ويں تك پنچے گى، اور جس كے لئے ميں نے كم عمر مقرر كى
 هے اس كى حيات اسى عمر تك پنچے گى يه سب كچھ اللہ تعالٰى كى پہلى كتاب ميں لكھی هوتى موجود هے اور رب پر يه سب كچھ آسان
 هے۔ عمر كے ناقص هونے كا ايک مطلب يه بهى هو سكتا هے كه جو نطفه تمام هونے سے پہلے يه گر جاتا هے، وه بهى اللہ تعالٰى كے
 علم ميں هوتا هے۔ بعض انسان سوسو سال كى عمر پاتے هيں اور بعض پيدا هوتے يهى مر جاتے هيں ساٹھ سال سے كم عمر ميں
 مرنے والا بهى ناقص عمر والا هے۔ يه بهى كھا گيا هے كه ماں كے پيٹ ميں عمر كى لمبائى يا كمى لكھی جاتى هے۔ سارى مخلوق كى
 يكساں عمر نہيں هوتى كوئى لمبى عمر والا كوئى كم عمر والا۔ يه سب اللہ تعالٰى كے هاں لكھا هوا هے اور اسى كے مطابق ظہور ميں
 آرھا هے۔ بعض كہتے هيں۔ اس كے معنى يه هے كه جو اجل لكھی گئى هے اور اس ميں جو گزر رھى هے سب اللہ تعالٰى كے علم ميں

ہے اور اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔

بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: جو چاہے کہ اس کی روزی اور عمر بڑھے وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ (ابن کثیر)۔

توایت کریمہ سے عمر کی زیادتی کے لئے استدلال کرنا صحیح نہیں جیسا کہ مذکورہ تفسیر سے یہ مسئلہ واضح ہوئی، جبکہ عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی لکھتے ہیں: (و ضرب لهم آجالاً)۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی اجل مقرر فرمادی ہے۔ اس کی شرح میں ابن ابی العز: ۱۲۷/۱، فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے مخلوق کی اجل مقرر فرمادی ہے کہ جب ان کی اجل آجائے گی تو نہ ایک ساعت تاخیر ہوگی اور نہ ایک ساعت تقدیم ہوگی، جیسا کہ سورت یونس: ۴۹، آل عمران: ۴۵، میں مذکور ہے، جبکہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے قال قالت ام حبیبة زوج النبی ﷺ اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ وبابی ابی سفیان وباحی معاویة قال فقال النبی ﷺ قد سألت اللہ لآجال مضروبة وایام معدودة وارزاق مقسومة، لن یعجل شیئاً قبل حله، ولو كنت سألت اللہ ان یعیدک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر کان خیراً وافضل. (مسلم: رقم ۲۶۲۳) [۳۲، ۳۳] فی القدر باب بیان ان الآجال و الارزاق وغیرھا لاتزید ولا تنقص عما سبق به القدر، وفی المسند: ۱/۳۹۰، ۴۱۳، ۴۳۳، ۴۴۵، ۴۴۶. السنة لابن ابی عاصم: ۲۶۲، ۲۶۳. مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۰/۱۹۰، ۱۹۱۔

یعنی عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے اس نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ ام حبیبہؓ نے دعا کی: اے اللہ! مجھے میرے خاوند رسول اللہ ﷺ اور والد ابوسفیان اور میرے بھائی معاویہؓ کا مجھے فائدہ عطاء فرما، یعنی عمر میں اضافہ کر۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: تو نے اللہ سے سوال کیا ہے کہ متعین اجل میں تاخیر ہو جائے اور جس قدر زندگی کے دن لکھے جا چکے ہیں ان میں اضافہ ہو اور جو رزق قسمت میں لکھا جا چکا ہے اس میں اضافہ ہو۔ (یاد رکھ) وقت مقرر میں تقدیم تاخیر نہیں ہو سکتی، بجائے اس کے تو اللہ سے سوال کرتی کہ وہ تجھے جہنم کے عذاب یا عذاب قبر سے بچائے تو تیرے حق میں بہتر ہوتا۔

ابن کثیر نے بحوالہ ابن ابی حاتم ابوالدرداء سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس (مضمون کا ذکر) رسول ﷺ کے سامنے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ عمر تو اللہ کی نزدیک ایک ہی مقرر اور مقدر ہے جب مقررہ

مدت پوری ہو جاتی ہے تو کسی شخص کو ذرا بھی مہلت نہیں دی جاتی، بلکہ زیادت عمر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد صالح عطا کر دیتا ہے وہ اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں، یہ شخص نہیں ہوتا ہے اور ان لوگوں کی دعائیں اس کو قبر میں ملتی رہتی ہیں یعنی مرنے کے بعد بھی ان کو وہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے، جو خود زندہ رہنے سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح گویا اس کی عمر بڑھ گئی۔ اور جن احادیث میں بعض اعمال کے متعلق یہ آیا ہے کہ ان سے عمر بڑھ جاتی ہے اس سے مراد عمر کی برکت کا بڑھ جانا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ جو شخص قتل ہوتا ہے اپنی اجل کے مطابق قتل ہوتا ہے یہ اللہ کا علم اور اس کی تقدیر ہے کہ یہ انسان فلاں بیماری کے ساتھ فوت ہوگا اور فلاں قتل ہوگا اور فلاں پر عمارت گرے گی اور فلاں آگ میں جل کر مرے گا اور فلاں پانی میں ڈوب کر مرے گا۔ پس اللہ پاک نے موت، زندگی کو پیدا کیا۔ اور ان کے اسباب کو پیدا کیا۔ معتزلہ کہتے ہیں جو شخص قتل ہوا وہ اپنی اجل سے نہیں مرا اگر قتل نہ ہوتا تو اپنی اجل تک زندہ رہتا، گویا کہ معتزلہ کے ہاں اس کی دوا اجل ہے۔ اور جو حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی اور دعا وغیرہ سے عمر بڑھتی ہے یعنی امام بخاریؒ نے صحیح رقم: ۵۹۸۵، میں نقل کیا ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا: من احب ان یسسط فی رزقہ وینسی فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، یعنی یہ آدمی یہ کام کرے گا اور اس کا عمر اتنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے امام احمدؒ سے منقول ہے کہ وہ مکروہ جانتے تھے کہ کوئی شخص ان کے لئے درازی عمر کی دعا کرے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ ایسا کام ہے جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے۔

پھر آگے فرماتا ہے کہ آیت مذکورہ میں من عمرہ کی ضمیر ان کے اس قول عندی درہم ونصفہ کے موافق ہے، اور درہم اور دوسرا نصف درہم مراد ہے اسی طرح آیت میں، عمرہ، کی ضمیر کی مرجع دوسرا معمر ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ زیادتی اور کمی ہے جو صحیفوں میں ہے، جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ جیسا کہ سورت رعد: ۳۸، ۳۹، میں ہے وہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے، کہ محو اور اثبات صحیفوں سے ہیں، جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ بعض کہتے ہیں اللہ پاک جن شرائع کو منسوخ کرنا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جن شرائع کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے آیت کی اول اس معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں دیگر اقوال بھی ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ مختصر از شرح عقیدۃ الطحاویۃ۔

وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً

اور یہ کھاری ہے کڑوا اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو

تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ (پانی کو) پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے (معاش) تلاش کرو

تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ

اور تاکہ شکر کرو۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ

اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے [3]

لَهُ الْمُلْكُ ۖ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

اسی کی بادشاہی ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو مالک نہیں

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری نہ سنیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں

[3] ”ذَلِكُمْ“ میں ”ذَلِك“ اشارہ حسیہ کے لئے وضع کیا گیا ہے، اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ اس کا مشارالیه خارج

میں محسوس اور موجود ہو، اور ”ذَلِك“ کے ساتھ اشارہ ذہنیہ کرنا مجاز ہے، عارف جامی لکھتے ہیں: اسماء الاشارة

ماوضع لمشارالیه اشاره حسیه بالجوارح والاعضاء لان الاشارة عند اطلاقها حقيقة فى الاشارة

الحسية فلايرد ضمير الغائب وامثاله فانها للاشارة الى معانيها اشاره ذهنية لاحسية ومثل ”ذَلِكُمْ

اللہ ربکم“ ممالیست الاشارة الیه حسیه محمول علی التجوز۔

اسماء اشاره کو مشارالیه کی طرف ظاہری اعضاء سے اشارہ حسیہ کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے کیونکہ جب

مطلقاً اشارہ کیا جائے تو وہ اشارہ حسیہ میں حقیقت ہے، اور ضمیر غائب سے اعتراض نہ کیا جائے کیونکہ ان کے ساتھ ان کے معانی کی طرف اشارہ ذہنیہ کیا جاتا ہے نہ کہ حسیہ اور ”ذلکم اللہ ربکم“ میں جو اشارہ حسیہ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجاز پر محمول ہے (مجاز کا قرینہ یہ ہے کہ چونکہ ہر چیز اللہ کے وجود اور اس کی ذات پر دلالت کرتی ہے تو شدت وضوح کی وجہ سے اس کو بمنزلہ محسوس نازل کر دیا گیا۔ شرح جامی: ۲۴۲۔

اس تحقیق سے قبر کے سوال میں رسول ﷺ کی طرف اشارہ کرنا بھی واضح ہوا، جو کہ حدیث میں ہے کہ فرشتے سوال میں یہ کہیں گے، ما کنت تقول فی هذا الرجل؟ بخاری، رقم: ۱۲۵۲۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں: حافظ ابن حجر سے سوال کیا گیا کہ کیا میت کے لئے کشف کر دیا جائے گا کہ وہ نبی ﷺ کو دیکھ لے؟ تو حافظ ابن حجر نے یہ جواب دیا کہ: کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ میت کے لئے کشف کیا جائے گا، البتہ بعض غیر مستند علماء نے بغیر کسی شرعی دلیل کے یہ دعویٰ کیا ہے، اور حدیث میں وارد ہے: ”اس شخص“ اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اشارہ کا یہ تقاضا ہے کہ میت کے لئے آپ کو منکشف کر کے آپ کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جائے کہ تم ان کے متعلق کیا کہتے تھے؟ لیکن یہ دلیل نہیں ہے کیونکہ میت کے ذہن میں جو نبی ﷺ کا تصور موجود ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ شرح الصدور: ۶۰۔

ملا علی قاری اس بحث میں لکھتے ہیں: امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی کی روایت میں ہے: ”تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟“ علامہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ اشارہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ رسول ﷺ اور میت کے درمیان جو جابات ہیں ان کو اٹھا دیا جائے حتیٰ کہ وہ آپ کو دیکھ لے، اور اس سے آپ کے متعلق سوال کیا جائے، کیونکہ اس قسم کی چیز احتمال سے ثابت نہیں ہوتی، علاوہ ازیں یہ امتحان کا موقع ہے اور آپ کی شخصیت کریمہ کو نہ دیکھنا امتحان کے زیادہ قریب اور مناسب ہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زیارت بعض مومنین کے لئے مفید ہو، اور بعض کفار کے لئے مفید نہ ہو، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ قبر میں صرف ان کو آپ کی زیارت کرائی جائے گی جنہوں نے دنیا میں آپ کی زیارت کی تھی اور جو آپ کے شخصیت مبارکہ کے دیدار سے مشرف ہوئے تھے۔ مرقات: ۱۹۹/۱۔

شیخ عبدالحق لکھتے ہیں: لفظ ”ہذا“ کے ساتھ جو رسول کریم ﷺ کی طرف اشارہ ہے یہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کی رسالت مشہور ہے اور آپ کا تصور ہمارے ذہنوں میں حاضر ہے، یا قبر میں آپ کی ذات حاضر کی جائے گی =

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ وَلَا يُبْنِيكُمْ مِثْلُ خَيْرٍ ﴿١٢٤﴾
 اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور (اللہ) باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٢٥﴾
 لوگو! تم (سب) اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ سزا دارِ حمد (و ثنا) ہے
 يَشَاءُ يَذْهَبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٢٦﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٢٧﴾
 اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا
 اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے
 لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ
 تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قربت دار ہی ہو (اے پیغمبر!) تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو جن دیکھے

=، بایں طور کہ رسول ﷺ کی ایک مثال لائی جائے گی، تاکہ آپ کے جان افزا جمال کے مشاہدہ سے اس سوال کی مشکل حل ہو جائے اور جو مسلمان آپ کے فراق کی ظلمت میں گرفتار تھے، آپ کی ملاقات کے نور سے ان کا دل روشن اور شاد ہو جائے۔

اس حدیث میں آپ کے عشاق پریشاں کو یہ نوید اور بشارت ہے کہ اگر رسول ﷺ کی زیارت کے شوق میں کوئی عاشق زار راہ الہی میں جان دیدے تو یہ عین مقصود ہے، اگر آپ کے رخ انور کے دیدار کی نعمت مل جائے تو ایک موت تو کیا ہزار موتیں بھی آجائیں تو کیا غم ہے۔ اشعة اللمعات: ۱۱۵/۱۔

عبدالعزیز پر ہاروی لکھتے ہیں: یہ اشارہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ نبی ﷺ ذہنوں میں حاضر ہیں اور یا اس وجہ سے ہے کہ آپ کی صورت میت پر منکشف کر دی جائے گی، پہلا احتمال شیخ الاسلام ابن حجر کا مختار ہے۔ شیخ محی الدین صاحب فتوحات نے کہا ہے کہ وصف رسالت کے بغیر صرف یہ کہنا کہ تم اس شخص کو کیا کہتے تھے، شدید امتحان ہے۔ النبر اس: ۳۱۹۔

يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ

اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لئے پاک ہوتا ہے

وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ مَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾

اور (سب کو) اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾

اور نہ اندھیرا اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ

اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾

اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں نہیں سنا سکتے۔ تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے

﴿٢٤﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں ان کے پاس ان کے پیغمبر

بَالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۚ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا

نشانیوں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آتے رہے۔ پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا سو

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾ تَرَأَىٰ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

(دیکھ لو کہ) میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مینہ برسایا

فَاُخْرِجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ

تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کئے اور پہاڑوں میں سفید

وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿۲۷﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ

اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور (بعض) کالے سیاہ ہیں۔ انسانوں اور جانوروں اور چارپایوں کے

وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

بھی کئی طرح کے رنگ ہیں اللہ سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُوْرٌ ﴿۲۸﴾ اَلَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ

بیشک اللہ غالب (اور) بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں

وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿۲۹﴾

اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی

لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿۳۰﴾

کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا وہ تو بخشنے والا (اور) قدردان ہے

وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان (کتابوں) کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں

اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ﴿۳۱﴾ اُوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا

بیشک اللہ اپنے بندوں سے خبردار (اور ان کو) دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے

مِّنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظٰلِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ

بندوں میں سے برگزیدہ کیا تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے

بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٣﴾ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا
 نیکوں میں آگے نکل جانے والے ہیں یہی بڑا فضل ہے۔ بہشت جاودانی (ہیں) جن میں وہ داخل ہوں گے
 يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٤﴾
 وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہو گی
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٥﴾
 وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا بیشک ہمارا پروردگار بخشنے والا (اور) قدردان ہے
 الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا
 جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں
 فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٦﴾ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ
 تکان ہی ہو گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے
 فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٧﴾
 نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ ان کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
 وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
 وہ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو نکال لے (اب) ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو کرتے تھے
 أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ
 کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا
 فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٨﴾ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ
 تو اب مزے چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بیشک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے

وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٨٨﴾ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي

وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں (پہلوں کا) جانشین بنایا

الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے

إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٩﴾ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ

اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا

كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ

جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کوئی چیز پیدا کی ہے

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ

یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سندر کھتے ہیں (ان میں سے کوئی بات بھی نہیں)

بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٩٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ

بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ

کہ ٹل نہ جائیں اگر وہ بل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے

بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٩١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

بیشک وہ بُردبار (اور) بخشنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں

لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا

کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں مگر جب ان کے پاس

جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٢٢﴾ سَتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ

ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔ یعنی (انہوں نے) ملک میں غرور کرنا

وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۖ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا

اور بُری چال چلنا (اختیار کیا) اور بُری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا

سُنَّتِ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ

اور کسی چیز کے منتظر نہیں سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور اللہ کے طریقے میں کبھی

تَحْوِيلًا ﴿٢٣﴾ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

تغیر نہ دیکھو گے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ

حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز

فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٢٤﴾ وَلَوْ يَوَازِجُ

اس کو عاجز کر سکے وہ علم والا (اور) قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب

اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ

پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دینے جاتا ہے

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٢٥﴾

سو جب ان کا وقت آجائے گا تو (ان کے اعمال کا بدلہ دے گا) اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے

سورة یس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

یس ﴿۱﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ﴿۲﴾ نَکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۳﴾

یس۔ قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ (اے محمد ﷺ!) بیشک تم پیغمبروں میں سے ہو

عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۴﴾ تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ﴿۵﴾

سیدھے رستے پر۔ (یہ اللہ) غالب (اور) مہربان نے نازل کیا ہے

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿۶﴾

تاکہ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں [1]

[1] انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ان لكل شیء قلبا و قلب القرآن یس“ یعنی ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یس ہے اور اس حدیث کے بعض الفاظ میں ہے کہ جو شخص سورہ یس کو خالص اللہ اور آخرت کے لئے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو (ترمذی: ۲۸۸۷)۔ یعنی قرآن کے علوم و معارف خلاصہ اور اس کا حاصل سورہ یس ہے باین طور کہ اس سورہ میں قیامت کے احوال اور قرآن کے مقاصد اعلیٰ مذکور ہیں،

امام غزالیؒ نے فرمایا کہ سورہ یس کو قلب القرآن فرمانے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس سورہ میں قیامت اور حشر و نشر کے مضامین خاص تفصیل اور بلاغت کے ساتھ آئے ہیں اور اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقوف ہے، خوف آخرت ہی انسان کو عمل صالح کے لئے مستعد کرتا ہے اور وہی اس کو ناجائز خواہشات اور حرام سے روکتا ہے، تو جس طرح بدن کی صحت قلب کی صحت پر موقوف ہے اسی طرح ایمان کی صحت فکر آخرت پر موقوف

ہے (روح) اور اس سورۃ کا نام جیسا سورۃ یس معروف ہے اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اس سورۃ کا نام عظیمہ بھی آیا ہے (ابونصر السجری عن عائشہؓ) اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سورۃ کا نام تورات میں مُعَمَّہ آیا ہے، یعنی اپنے پڑھنے والے کے لئے دنیا و آخرت کی خیرات و برکات عام کرنے والی اور اس کے پڑھنے والے کا نام شریف آیا ہے اور فرمایا کہ قیامت کے روز اس کی شفاعت قبیلہ ربیعہ کے لوگوں سے زیادہ کے لئے قبول ہوگی (سعید بن منصور والبیہقی عن حسان بن عطیہ) اور بعض روایات میں اس کا نام مدافعہ بھی آیا ہے یعنی اپنے پڑھنے والے سے بلاؤں کو دفع کرنے والی اور بعض میں اس کا نام قاضیہ بھی مذکور ہے، یعنی حاجات کو پورا کرنے والی (روح)۔

اور ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورۃ یس پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے (مظہری) اور عبداللہ بن زبیرؓ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ یس کو اپنی حاجت کے آگے کر دے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے (مظہری)۔ اور یحییٰ بن کثیرؓ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورۃ یس پڑھ لے وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور فرمایا کہ مجھے یہ بات ایسے شخص نے بتلائی ہے جس نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ابن الضریس۔

یس، اس لفظ کے متعلق مشہور قول یہ ہے کہ حروف مقطعات میں سے ہے، جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے عام بندوں کو نہیں دیا اور ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ امام مالکؒ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ایک نام ہے اور ابن عباسؓ سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ اسماء الہیہ میں سے ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں: اے انسان! اور مراد انسان سے نبی کریم ﷺ ہیں، اور ابن جریرؒ کے کلام سے یہ مستفاد ہے کہ لفظ یس نبی کریم ﷺ کا نام ہے، روح المعانی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نام ان دو عظیم الشان حرفوں سے رکھنا، یعنی یا اور سین اس میں بڑے راز ہیں۔

امام مالکؒ نے اس کو اس لئے پسند نہیں کیا کہ ان کے نزدیک یہ اسماء الہیہ میں سے ہے اور اس کے صحیح معنی معلوم نہیں اس لئے ممکن ہے کہ کوئی ایسے معنی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں جیسے خالق، رازق وغیرہ، البتہ اس لفظ کو یاسین کے رسم الخط سے لکھا جائے تو یہ کسی انسان کا نام رکھنا جائز ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے: ﴿سَلَامٌ عَلٰی الْیَاسِیْنِ﴾ (صافات: ۱۳۰) (ابن عربی) آیت مذکورہ کی معروف قرأت الیاسین ہے مگر بعض قرأتوں میں ال یاسین بھی آیا ہے۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾
 ان میں سے اکثر پر (اللہ کی) بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے
 إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾
 ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک تو ان کے اوپر کواٹ گئے ہیں
 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا
 يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾
 دیکھ نہیں سکتے۔ اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لئے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے
 إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ
 تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب
 وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا
 کی بشارت سنا دو۔ بیشک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے
 وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُم
 اور ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلمبند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان کاؤں
 مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
 والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔ [2] (یعنی) جب ہم نے ان کی طرف دو (پیغمبر) بھیجے

[2] ”واضرب لهم“ یہ تخویف دینی ہے اصحاب القریہ (بستی والوں) کا قصہ بیان کر کے اہل مکہ کو متنبہ

کرنا مقصود ہے کہ انہوں نے ہمارے رسول کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، لیکن ان کے مزعومہ سفارشیوں میں سے کسی نے بھی ان کو اللہ کے گرفت سے نہ چھڑایا۔

”اذ جاءها المرسلون“ القریہ سے اکثر مفسرین کے نزدیک شہر انطاکیہ مراد ہے اور المرسلون سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پرستادہ مبلغ مراد ہیں (یعنی یحییٰ، یونس اور شمعون۔ کما فی التفسیر)۔ لیکن بعض ائمہ تفسیر کو اس پر اشکال ہے کہ قریہ سے انطاکیہ اور مرسلین سے رسل عیسیٰ علیہ السلام مراد ہوں چنانچہ مفسر ابن کثیر نے اس پر نہایت محققانہ گفتگو کی ہے: وقد استشكل بعض الائمة كونها انطاكية بما سند كره بعد تمام القصة ان شاء الله تعالى۔ ابن کثیر نے آگے چل کر اس پر چار اشکال وارد کئے ہیں:

اول نظم قرآن کے الفاظ کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تینوں رسول، اللہ ﷺ کے رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پرستادہ نہ تھے اگر وہ مسیح علیہ السلام کے حواری ہوتے تو نظم قرآن میں ان کے رسل عیسیٰ ہونے کی طرف کچھ اشارہ ہوتا۔ ان ظاہر القصة يدل على ان هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح عليه السلام كما قال تعالى: اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مُرسلون ﴿١٣﴾ الى ان قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون ﴿١٤﴾ مَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لو كانوا هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب انهم من عند المسيح عليه السلام.

دوم اگر وہ مسیح علیہ السلام کی طرف سے ہوتے تو مشرکین ان پر یہ اعتراض نہ کرتے کہ تم ہماری طرح بشر ہو کیونکہ بشریت کو وہ رسالت اور نبوت کی منافی سمجھتے تھے۔ ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم ”مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا“ ایضا۔

سوم اہل انطاکیہ جن کے پاس مسیح علیہ السلام نے اپنے حواری بھیجے تھے وہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے لیکن جن اہل قریہ کا یہاں ذکر ہے انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور عذاب الہی سے ہلاک ہوئے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ قصہ اہل انطاکیہ اور رسل مسیح علیہ السلام سے متعلق نہیں۔ فاذا تقرران انطاکیہ اول مدينة آمنت فاهل هذه القرية ذكر الله تعالى انهم كذبوا رسله وانه اهلكهم بصيحة واحدة اخمدتهم، والله اعلم۔

چہارم اہل انطاکیہ اور رسل عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لامحالہ نزول تورات کے بعد پیش آیا تھا اور نزول تورات

کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی پوری کی پوری قوم کو ہلاک نہیں فرمایا بلکہ مومنین کو مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ یہ قصہ اہل انطاکیہ اور حواریین سے متعلق نہیں۔ ان قصہ انطاکیہ من الحواریین اصحاب المسیح بعد نزول التورات وقد ذکر ابو سعید الخدریؓ وغیر واحد من السلف ان الله تبارک وتعالیٰ بعد انزاله التورات لم يهلك امة من الامم الى آخرهم بعذاب يثبه عليهم (ابن جریر بسندہ) بل امر المؤمنین بعد ذالک بقتال المشرکین، ذکر وہ عند قولہ تعالیٰ ﴿ولقد اتینا موسیٰ الكتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى﴾ قصص: ۴۳۔

پھر آگے لکھتے ہیں: واما الحديث الذى رواه الحافظ ابو القاسم الطبرانى، حدثنا الحسين بن اسحاق التستري، حدثنا الحسين بن ابى السرى العسقلانى، حدثنا حسين الاشقر حدثنا ابن عيينه عن ابى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبى ﷺ قال: السبق ثلاثة فالسابق الى موسى يوشع بن نون والسابق الى عيسى صاحب يس، والسابق الى محمد ﷺ على بن ابى طالب، فانه حديث منكر لا يعرف الا من طريق حسين الاشقر وهو شيعى متروك۔ الطبرانى فى الكبير: ۱۰۹۸۸۔

یعنی یہ بھی یاد رہے کہ طبرانی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ دنیا میں تین ہی شخص سبقت کرنے میں سب سے آگے نکل گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت کرنے والے یوشع تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت کرنے والے صاحب یس تھے، اور محمد ﷺ کی خدمت میں آگے بڑھنے والے علیؑ تھے، یہ حدیث بالکل منکر ہے صرف حسین اشقر اسے روایت کرتا ہے، اور وہ شیعہ اور متروک ہے۔

ان وجوہات سے واضح ہوا کہ جس قریہ (بستی) کا ان ایٹوں میں ذکر ہے وہ انطاکیہ کی علاوہ کوئی اور بستی ہے اور المرسلین سے رسل اللہ مراد ہیں نہ کہ رسل مسیح علیہ السلام فعلیٰ ہذا یتعین ان هذه القرية المذكورة فى القرآن قرية اخرى غير انطاكية كما حقق ذلك غير واحد من السلف، ابن کثیر۔

جناب شیخ حسین علی کی تحقیق بھی بعینہ یہی ہے اور ان رسولوں کی اسماء گرامی یہ ہیں: صادق، صدوق، اور شلوم علیہم السلام جیسا کہ ابن عباسؓ، کعب الاحبار اور وہب بن منبہ سے منقول ہے، امام طبری نے بھی یہی نام لکھے ہیں (قرطبی ابن کثیر وغیرہ) قیل رسل من الله على الابتداء (قرطبی) اگر مفسرین سلف کی عبارتوں میں کہی اس قرینہ کا نام انطاکیہ وارد ہوا ہے تو بشرط صحت روایت ہو سکتا ہے کہ اس قریہ کا نام بھی انطاکیہ ہی ہو۔ لیکن لامحالة یہ وہ انطاکیہ نہیں جس =

فَكَذَّبُوهُمَا فَعُزِّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٢﴾ قَالُوا مَا آتَاكُمْ

تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے کہ تم

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٣﴾

(اور کچھ) نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی (ہو) اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو

قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے ڈکھ دینے والا عذاب پہنچے گا

﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لئے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَّسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم! پیغمبروں کے پیچھے چلو [3]

= میں مسیح علیہ السلام نے اپنے حواری بھیجے تھے، کیونکہ اس انطاکیہ پر اللہ کا عذاب کبھی نہیں آیا۔ نہ مسیح علیہ السلام کے زمانے

میں اور نہ اس سے پہلے۔ اور تھیں انطاکیہ ان کان لفظہا محفوظا فی هذه القصة مدینة اخرى غير هذه

المشہورة المعروفة فان هذه لم يعرف انها اهلكت لافى الملة النصرانية ولا قبل ذلك، والله

سبحانه وتعالى اعلم (ابن کثیر)۔

[3] پہلی آیت میں اس مقام کو جس میں یہ قصہ پیش آیا لفظ ”قریۃ“ سے تعبیر کیا گیا، جو عربی زبان کے اعتبار سے

صرف چھوٹے گاؤں کو نہیں بلکہ مطلق بستی کو کہتے ہیں، چھوٹی بستی ہو یا بڑا شہر، اور اس آیت میں اس مقام کو لفظ مدینہ سے تعبیر

کیا، جو صرف بڑے شہر ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جس بستی میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ کوئی بڑا شہر تھا، اس سے بھی اُس قول کی تائید ہوتی ہے جس میں اس کو انطاکیہ قرار دیا ہے،

”اقصى المدينة“ سے مراد شہر کے کسی گوشہ سے آنا ہے، رجل یسعی، لفظ یسعی، سعی سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی دوڑ کر چلنے کے ہیں، اس لئے معنی یہ ہوئے کہ شہر کے کسی دور گوشہ سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور کبھی لفظ سعی اہتمام کے ساتھ چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے چاہے دوڑ کر نہ چلے، جیسے سورہ جمعہ میں ”فاسعوا الی ذکر اللہ“ میں یہی معنی مراد ہیں۔

قرآن کریم نے اس شخص کو بھی مبہم رکھا ہے اس کا نام اور حال ذکر نہیں فرمایا، تاریخی روایات میں ابن اسحق نے ابن عباسؓ، کعب احبارؓ اور وہب بن منبہ کے حوالے سے نقل یہ کیا ہے کہ اس شخص کا نام حبیب تھا، اس کے پیشہ کے متعلق مختلف اقوال ہیں، ان میں مشہور یہ ہے کہ نجار تھا لکڑی کا کام کرتا تھا (ابن کثیر)۔ اور تاریخی روایات جو مفسرین نے اس جگہ نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی شروع میں بت پرست تھا، دور رسول جو پہلے اس شہر میں آئے اس کی ملاقات اُن سے ہوئی ان کی تعلیم سے اور بعض روایات کے اعتبار سے ان کا معجزہ یا کرامت دیکھ اس کے دل میں ایمان پیدا ہوا، بت پرستی سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا اور کسی غار وغیرہ میں جا کر عبادت میں مشغول ہو گیا، جب اس کو یہ خبر ملی کہ شہر کے لوگ ان رسولوں کی تعلیم و ہدایت کو جھٹلا کر اُن کے درپے آزار ہو گئے، اور قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان رسولوں کی ہمدردی کے ملے جلے جذبے سے جلدی کر کے اپنی قوم میں آیا اور ان رسولوں کا اتباع کرنے کی نصیحت کی، اور پھر اپنے مؤمن ہونے کا اعلان کر دیا: انسی امننت بربکم فاسمعون: یعنی میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں تم سن لو، اس کا مخاطب اس کی قوم بھی ہو سکتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کو ان کا رب کہنا اظہار حقیقت کے لئے تھا، اگرچہ وہ اس کو تسلیم نہ کرتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب رسولوں کو ہو، اور فاسمعون کہنے کا مقصد یہ ہو کہ آپ سن لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے ایمان کی شہادت دیں۔

”قيل ادخل الجنة“ الایہ، یعنی اس شخص کو جو گوشہ شہر سے رسولوں پر ایمان لانے کی تلقین کے لئے آیا تھا اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب کسی ملک کے ذریعے ہوا ہے، کہ جنت میں چلے جاؤ، اور مراد جنت میں داخل ہونے سے یہ خوشخبری دینا ہے کہ جنت تمہارا مقام متعین ہو چکا ہے، جو اپنے وقت پر حشر و نشر کے بعد حاصل ہوگا (قرطبی)۔

اور یہ بھی بعید نہیں کہ ان کو ان کا مقام جنت اس وقت دکھلا دیا گیا ہو، اس کے علاوہ برزخ میں بھی اہل جنت کو جنت کے پھل پھول اور راحت کی چیزیں ملتی ہیں، اس لئے ان کا عالم برزخ میں پہنچنا ایک حیثیت سے جنت ہی میں داخل ہونا ہے۔

قرآن کریم کے اس لفظ سے کہ اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کو شہید کر دیا گیا تھا، کیونکہ دخول جنت یا آثار جنت کا مشاہدہ بعد موت ہی ہو سکتا ہے۔

وہب بن منبہ کی روایت میں ہے کہ یہ شخص جذامی تھا اور ان کا مکان شہر کے سب سے آخری دروازہ پر تھا، اپنے مفروضہ معبودوں سے دعاء کرتا تھا کہ مجھے تندرست کر دیں جس پر ستر سال گزر چکے تھے، یہ رسول شہر انطاکیہ میں اتفاقاً اسی دروازے سے داخل ہوئے تو اس شخص سے پہلے پہل ملاقات ہوئی تو انھوں نے اس کو بت پرستی سے باز آنے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اس نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کے دعویٰ کی کوئی دلیل و علامت صحت بھی ہے؟ انھوں نے کہا ہاں ہے، اس نے اپنی جذام کی بیماری بتلا کر پوچھا کہ آپ یہ بیماری دور کر سکتے ہیں؟ انھوں نے کہا ہاں ہم اپنے رب سے دعاء کریں گے، وہ تمہیں تندرست کر دے گا، اس نے کہا کہ کیا عجیب بات کہتے ہو، میں ستر سال سے اپنے معبودوں سے دعاء مانگتا ہوں کچھ فائدہ نہیں ہوا، تمہارا رب کیسے ایک دن میں میری حالت بدل دے گا، انھوں نے کہا کہ ہاں ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور جن کو تم نے الہ بنا رکھا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ سن کر یہ شخص ایمان لے آیا، اور ان انبیاء نے اس کے لئے دعاء کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا تندرست کر دیا کہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہا،

اب تو اس کا ایمان پختہ ہو گیا اور اس نے عہد کیا کہ دن بھر میں جو کچھ کمائے گا اس کا ادھا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جب ان رسولوں پر شہر کے لوگوں کی یلغار کی خبر پائی تو یہ دوڑ کر آیا اور اپنی قوم کو سمجھایا اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، پوری قوم اس کی دشمن ہو گئی اور سب مل کر اس پر ٹوٹ پڑے،

ابن مسعودؓ کی روایت میں ہے کہ لاتوں اور ٹوکروں سے سب نے مل کر اس کو شہید کر دیا، بعض روایات میں ہے کہ اس پر پتھر برسائے، اور اس وقت بھی ان سب کی بے تحاشا مار پڑنے کے وقت وہ کہتا جاتا تھا: رب اھد قومی: اے میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت کر دے، بعض روایات میں ہے کہ ان لوگوں نے تینوں رسولوں کو بھی شہید کر دیا مگر کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ ان کا کیا حال رہا، بظاہر وہ مقتول نہیں ہوئے (قرطبی)۔

﴿۲۰﴾ تَبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾

ایسوں کی جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں

﴿۲۲﴾ وَمَالِيَ لَا أُعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۳﴾

اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے

﴿۲۴﴾ اتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ

کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش

شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿۲۵﴾ إِنْ أَدْرَأْتُكَ فِي مِثْلٍ مِثْلٍ

مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے۔ اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکیں تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا

﴿۲۶﴾ إِنْ أَمِنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿۲۷﴾ قُلْ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَتْ يَلَيْتَ قَوْمِي

میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم

يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ مَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿۲۹﴾ مَا أَنْزَلْنَا

کو خبر ہو۔ کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔

﴿۳۰﴾ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۳۱﴾

اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی

﴿۳۲﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خِمْدُونَ ﴿۳۳﴾ يَحْسِرَةُ

وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی سو وہ (اس سے) ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ بندوں پر افسوس ہے

﴿۳۴﴾ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۵﴾

کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے

وَأِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کئے جائیں گے

وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

اور ایک نشانی ان کے لئے زمینِ مُردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾

اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کئے اور اس میں چشمے جاری کر دیئے

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ پاک ہے

خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے

وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾

اور ایک نشانی ان کے لئے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ (اللہ) غالب اور دانا کا (مقرر کیا ہوا) اندازہ ہے

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾

اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ (گھٹتے گھٹتے) کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِلَّا آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ

سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو

فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٢١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٢٢﴾

بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اور ان کے لئے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں

وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٢٣﴾

اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا

مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو

مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٥﴾

تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٢٦﴾

اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں

أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٧﴾

کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو صریح غلطی میں ہو

- وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾
 اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب (پورا) ہوگا؟
- مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٢٩﴾
 یہ تو ایک چٹکھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی
- فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣٠﴾
 پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے
- وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٣١﴾
 اور (جس وقت) صور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے (نکل کر) اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ کہیں گے کہ ہاے
- يَوْمَلْنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٢﴾
 ہاے ہمیں ہماری خوابگا ہوں سے کس نے (جگا) اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔
- إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٣﴾
 صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہو گا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے
- فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾
 اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلا ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے
- إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهُونَ ﴿٣٥﴾
 اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے
- هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ﴿٣٦﴾
 وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدْعُونَ ﴿٤٧﴾ لَعَلَّكُمْ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٤٨﴾

وہاں ان کے لئے میوے اور جو چاہیں گے (موجود ہوگا)۔ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام (کہا جائے گا)۔

وَأَمَّا زَوْا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿٤٩﴾ لِمَ أَعَاهِدُ إِلَيْكُمْ يَبْنَىٰ أَدَمَ

اور گنہگارو! آج الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد!

أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے

وَأَنْ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا

اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٥٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٥٣﴾

تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی۔

اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٥٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ

(سو) جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے

وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٥﴾

اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں (اس کی) گواہی دیں گے

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُصِرُّونَ ﴿٥٦﴾

اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا (کر اندھا کر) دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا

اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جاسکیں اور نہ (پیچھے) لوٹ سکیں

يَرْجِعُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٤٤﴾

اور ہم نے ان کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایاں ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن (پراز حکمت) ہے

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٤٦﴾

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لئے چار پائے پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔ اور ان میں ان کے لئے فائدے

وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٤٨﴾ وَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ

اور پینے کی چیزیں ہیں تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا (اور) معبود بنا لئے ہیں کہ

يُنصَرُونَ ﴿٤٩﴾ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَّرُونَ ﴿٥٠﴾

ان کو مدد پہنچے (مگر) وہ ان کی مدد کی (ہرگز) طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کئے جائیں گے

فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٥١﴾

تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کریں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے

﴿۷۷﴾ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ یکا یک جھگڑنے لگا

﴿۷۸﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

اور ہمارے ہاں میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟

﴿۷۹﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے

﴿۸۰﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ تُوقَدُونَ

(وہی ہے) جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس (کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان) سے آگ نکالتے ہو۔

﴿۸۱﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ (ان کو پھر) ویسے ہی پیدا کر دے؟

﴿۸۲﴾ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۱﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

کیوں نہیں اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے

﴿۸۳﴾ فَيَكُونُ ﴿۸۲﴾ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ (ذات) پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے

سورة صافات (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

وَالصَّفِّ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزُّجُرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّلِیٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾

قسم ہے صف باندھنے والوں کی پراجما کر۔ [1] پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔ پھر ذکر (یعنی قرآن) پڑھنے والوں کی

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا

الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ نَازِیْنَا السَّمٰوٰءَ الدُّنْیَا بِزِیْنَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾

بھی مالک ہے۔ بیشک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَیْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا یَسْمَعُوْنَ اِلٰی الْمَلٰٓئِکَةِ اَعْلٰی

اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی۔ کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں

[1] ”و الصافات“ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔

”فالزجرات زجرا“ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو شیاطین کو ملا اعلیٰ کے قریب آنے سے روکنے والے ہیں۔

”فالتالیات ذکر“ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے ذکر اور اس کی حمد و ثنا اور تقدیس و تسبیح میں مصروف ہیں۔

”ان الہکم لواحد“ یہ جواب قسم ہے، تینوں انواع کے فرشتے جن کی قسم کھائی گئی ہے ان کے یہ

احوال اس پر شاہد اور اس کی واضح دلیل ہیں کہ سب کا معبود اور کارساز ایک ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور ساری

مخلوق کا اور مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ فرشتوں کی مذکورہ احوال سے معلوم ہوا کہ ان کی حیثیت بارگاہ الہی

میں خدام کی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے مختلف فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ اس لئے وہ کارساز اور شفیع

غالب نہیں ہیں۔

’انازینا السماء الدنيا‘ یہ جنات کا حال ہے کہ جب وہ ملا علی کی طرف چوری چھپے کے کوئی بات سننے جاتے ہیں تو ہر طرف سے آگ کے شعلے ان کا پیچھا کرتے اور انہیں واپس دھکیل دیتے ہیں اور شیاطین جن کے لئے دنیا کے اس عذاب کے علاوہ آخرت میں بھی عذاب لازم ہوگا۔ تو ایسے راندہ بارگاہ الہی کسی طرح شفع غالب نہیں ہو سکتے۔

اہل ہیئت کی تحقیق یہ ہے کہ سبع سیارات کے علاوہ باقی تمام ستارے (ثوابت) ساتوں اسمان سے اوپر آٹھویں اسمان (کرسی) میں نصب ہیں اگرچہ اس دعوے پر کوئی قطعی دلیل موجود نہیں لیکن اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو ستاروں کا پہلے اسمان کے لئے زینت و آرائش ہونا اپنی جگہ درست ہے۔ ستارے خواہ کہیں ہوں لیکن دیکھنے میں تو پہلا اسمان ہی راستہ نظر آتا ہے کیونکہ تمام اسمان شیشے کی مانند شفاف ہیں۔ وعلی فرض صحتہ لا یقذح فی الایة، لانه یکفی لصحتہ کون السماء الدنیا مزینة بالکواکب کونہا کذالک فی رأى العین (روح)۔

”و حفظا“ یہ فعل مقدر کا مفعول مطلق ہے ای و حفظنا ہا حفظا (مظہری) ستاروں کو اسمان دنیا کے لئے زینت بھی بنایا اور ان ستاروں کے ذریعے سے ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت بھی کی۔

”لا یسمعون الی الملاء الاعلی“ تاکہ شیاطین ملا علی تک پہنچ کر فرشتوں کی باہمی گفتگو نہ سن سکے۔

”ویقذفون“ جب شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں بھگانے کے لئے ہر طرف سے ان پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں دحوراء، یقذفون کا مفعول لہ ہے۔ الامن استرق السمع، لا یسمعون سے استثناء ہے، اس التزام کی وجہ سے شیاطین فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ البتہ اگر کوئی شیطان چالاکی سے کوئی ادھوری سی بات اچک لے تو فوراً ایک شہاب ثاقب اس کا پیچھا کر کے اسے جلا دیتا ہے۔ تمام ستارے جو بظاہر اسمان دنیا کی زینت ہیں بقول فلاسفہ اٹھویں اسمان میں مرکوز ہیں، تو پھر ان سے شیاطین کو بھگانے کا کام کس طرح لیا جاسکتا ہے؟ اول تو یہی مسلم نہیں کہ ستارے اٹھویں اسمان میں ہیں اور بصورت تسلیم ممکن ہے کہ ان ستاروں کی شعاعیں جب ہوا میں موجود خاص کیفیت کے حامل ذرات پر پڑیں تو اس سے شعلے پیدا ہوا اور شیاطین کے ناری اجسام کی مخصوص خاصیت کے بنا پر ان کا پیچھا کریں اور ان تک پہنچ کر ان کو جلا دیں۔

وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾

اور ہر طرف سے (ان پر انکارے) پھینکے جاتے ہیں۔ (یعنی وہاں سے) نکال دینے کو اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے۔

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ

ہاں جو کوئی (فرشتوں کی کسی بات کو) چوری سے جھپٹ لینا چاہے تو جلتا ہوا انکار ان کے پیچھے لگتا ہے۔ تو ان سے پوچھو

أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴿١١﴾

کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے؟ انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ إِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾

ہاں تو تم تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں۔ اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے

أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾

بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟

أَوَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

اور کیا ہمارے باپ دادا بھی پہلے (ہو گزرے ہیں)؟۔ کہہ دو ہاں اور تم ذلیل ہو گے۔ وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی

وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يُوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے۔ اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ حُشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا

(کہا جائے گا کہ ہاں) فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو

وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ

اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے جمع کر لو۔ اللہ کے سوا (پوجا کرتے تھے) پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو

﴿٢٣﴾ وَخَفَوْهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ ﴿٢٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٣﴾

اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے (کچھ) پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾

بلکہ آج تو وہ فرمانبردار ہیں۔ اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال (وجواب) کریں گے

قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٦﴾ قَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

کہیں گے کیا تمہی ہمارے پاس دائیں (اور بائیں) سے آتے تھے؟ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے

﴿٢٧﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِينَ ﴿٢٨﴾

اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآئِقُونَ ﴿٢٩﴾ غَوَيْنَا كُنَّا غٰوِينَ ﴿٣٠﴾

سو ہمارے بارے میں پروردگار کی بات پوری ہو گئی اب ہم مزے چکھیں گے۔ ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا ہم خود بھی گمراہ تھے۔

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣١﴾ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ

پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں

بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ كَانُوا إِذًا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُسْتَكَبِرُونَ

ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے

﴿٣٣﴾ يَقُولُونَ إِنَّا لَنَّا لَتَارِكُوآ إِلٰهِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٤﴾

اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۷﴾ لَذَاقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۳۸﴾
 بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور (پہلے) پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔ بیشک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو
 وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۹﴾ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۴۰﴾
 اور تم کو بدلا ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ مگر جو اللہ کے بندگانِ خاص ہیں
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿۴۱﴾ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿۴۲﴾
 یہی لوگ ہیں جن کے لئے روزی مقرر ہے۔ (یعنی) میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا
 فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿۴۳﴾ هَلٰی سُرُرٌ مُّتَقَبِلِينَ ﴿۴۴﴾ طَافُ
 نعمت کے باغوں میں۔۔ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر (بیٹھے ہوں گے)۔ شرابِ لطیف کے جام کا ان میں دور
 عَلَيْهِمْ بَكَّاسٌ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿۴۵﴾ بَيَضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿۴۶﴾ فِيهَا غَوْلٌ
 چل رہا ہو گا۔ جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لئے (سراسر) لذت ہو گی۔ نہ اس سے سردرد ہو
 وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿۴۷﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿۴۸﴾
 اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں۔ اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی۔
 كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿۴۹﴾ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۵۰﴾
 گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال (وجواب) کریں گے
 قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿۵۱﴾ يَقُولُ أَتُنْكَلِ مِنِّي الْمُصَدِّقِينَ ﴿۵۲﴾
 ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا۔ (جو) کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرنے والوں میں ہو؟
 أَيْ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْ نَا لَمَدِينُونَ ﴿۵۳﴾ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ ﴿۵۴﴾
 بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلا ملے گا؟ (پھر) کہے گا کہ بھلا تم (اسے) جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو

فَاطْلَعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴿٤٤﴾ تَاللَّهِ إِنِ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿٤٥﴾
 (اتنے میں) وہ (خود) جھانکے گا اور اس کو بیچ دوزخ میں دیکھے گا۔ کہے گا کہ اللہ کی قسم! تو تو مجھے ہلاک کر ہی چکا تھا
 وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ نَحْنُ بِمَبِيتِينَ ﴿٤٨﴾
 اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو حاضر کئے گئے ہیں۔ کیا مرنے کے نہیں
 إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥١﴾
 ہاں (جو) پہلی بار مرنا (تھا سو مر چکے) اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہو گا۔ بیشک یہ بڑی کامیابی ہے
 لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ لَكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٥٤﴾
 ایسی ہی (نعمتوں) کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہئیں۔ بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت
 إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٥٧﴾
 ہم نے اس کو ظالموں کے لئے عذاب بنا رکھا ہے۔ وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اصل میں اگے گا
 طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ إِنَّهُمْ لَا كَلُونَ مِنْهَا فَمَا لُتُونِ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٠﴾
 اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر۔ سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔
 ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا إِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٣﴾
 پھر اس (کھانے) کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا۔ پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا
 إِنَّهُمْ أَفْوَآءٌ أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ هُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٦٦﴾
 انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا۔ سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں
 وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٦٩﴾
 اور ان سے پیشتر بہت سے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ اور ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٢٣﴾ ۞ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾ ۞

سو دیکھ لو کہ جن کو دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ ہاں اللہ کے بندگانِ خاص (کا انجام بہت اچھا ہوا)

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٢٥﴾ ۞ وَبَجَيْنُهُ وَأَهْلُهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ ۞

اور ہم کو نوح نے پکارا سو ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٢٧﴾ ۞ وَكَرَرْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٢٨﴾ ۞

اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ باقی رہ گئے۔ اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر (جیل باقی) چھوڑ دیا

سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿٢٩﴾ ۞ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٠﴾ ۞

(یعنی) تمام جہان میں نوح پر سلام۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٣٢﴾ ۞

بیشک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَآبْرَاهِيمَ ﴿٣٣﴾ ۞ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ ۞

اور انہی کے پیروؤں میں ابراہیم تھے۔ جب وہ اپنے پروردگار کے پاس (عیب سے) پاک دل لے کر آئے

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٣٥﴾ ۞ فَمَا إِلَٰهَةُ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٣٦﴾ ۞

جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیوں اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کے طالب ہو؟

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ ۞ فَظَرَّ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٣٨﴾ ۞

بھلا پروردگارِ عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٤﴾ هَوَلُوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٨٥﴾ فَرَاغَ إِلَى إِلَهِهِمْ فَقَالَ

اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ [2] تب وہ ان سے پیڑھے پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے

[2] ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، ثنتين منهن فی ذات اللہ تعالیٰ، قوله ﴿انی سقیم﴾ وقوله ﴿قال بل فعله کبیرهم﴾ الانبیاء: ۶۳، وقال بینما هو ذات یوم وسارة، اذ اتی علی جبار من الجبابرة، فقیل له ان هاهنا رجلا معه امرأة من احسن الناس، فارسل الیه، فسأله عنها: من هذه؟ قال اختی، فاتی سارة، فقال لها، ان هذا الجبار ان یتعلم انک امرأتی یغلبنی علیک، فان سألك فاخبریه انک اختی، فانک اختی فی الاسلام، لیس علی وجه الارض مومن غیری وغیرک، فارسل الیها فاتی بها، وقام ابراہیم یصلی، فلما دخلت علیہ ذهب یتناول لها بیده، فأخذ، ویروی فغط حتی رکض برجلیه، فقال ادعی اللہ لی ولا اضربک، فدعت اللہ فاطلق، ثم تناولا لها الثانية فاخذ مثلها واشد، فقال ادعی اللہ لی ولا اضربک، فدعت اللہ فاطلق فدعا بعض حجبتہ، فقال انک لم تأتینی بانسان، انما اتیتی بشیطان! فاخدمها جراتہ وهو قائم یصلی، فاوما بیده مهیم؟ قالت رد اللہ کید الکافر فی نحرہ، واخدمها جحر. قال ابوہریرہؓ تلک امکم یابنی ماء السماء. بخاری: ۳۵۸۳ مسلم: ۵۴ / ۱ / ۲۳۷۱.

یہ جملہ ”ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا علاوہ تین جھوٹ کے“ کے بارے میں یہ ذہن نشین رہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، خواہ وہ جھوٹ ہو، یا اور کوئی معصیت، پس حدیث کے مذکورہ جملہ کی یہ مراد ہرگز نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جھوٹ جیسے گناہ کا تین بار ارتکاب کیا، بلکہ ان کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت خود ان کی ذات کے اعتبار سے نہیں، سننے والوں کے اعتبار سے ہے، مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ تین باتیں بظاہر تو جھوٹ کی صورت میں تھیں، مگر حقیقت میں جھوٹ نہیں تھیں، نہ تو اس اعتبار سے کہ وہ باتیں ”جھوٹی باتوں“ کے زمرہ میں آتی ہیں اور نہ اس اعتبار سے کہ ابراہیم علیہ السلام میں ان باتوں کے ذریعہ غلط بیانی اور دروغ گوئی کا قصد و ارادہ کیا تھا۔

اس بات کو اگر اور زیادہ خوبصورت انداز میں کہنا ہو، تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ اس مقام پر کذب سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کے لئے بولا گیا ہو، لیکن مخاطب اس کا وہ مطلب نہ سمجھے جو متکلم کی مراد ہے، بلکہ ان الفاظ کو اپنی

یعنی مراد کے مطابق سمجھے، یہ انداز کلام معاریض یا تعریض (اشارے کنایے کہ پیرایہ بیان)۔ کے زمرہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور فصحاء اور بلغاء کے ہاں اکثر رائج ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ: ان فی المعاریض مندوحة عن الکذب (شعب الایمان رقم: ۴۷۹۴)۔

اسی ضمن میں یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ یہاں حدیث میں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اس طرح کی صرف تین باتوں کا ذکر ہے، چوتھی بات کا ذکر نہیں ہے، جو انہوں نے کواکب کو دیکھ کر کہی تھی کہ: ”ہذا ربی“ (سورة الانعام: ۷۸)۔ یہ میرا رب ہے، اور اس کے ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ایام طفولیت میں کہی تھی، اس وقت چونکہ وہ کسی بھی امر کے مکلف نہیں تھے۔ اس لئے چوتھی بات کا کوئی اعتبار نہیں یا یہ بطور استفہام تھا، وغیرہ۔

ان میں سے ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ (میں آج کچھ علیل سا ہوں) اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کے لوگوں کو ہر طرح سے بت پرستی کی خرابیوں کو ظاہر کر کے اس سے باز رکھنے کی سعی کر لی، اور ہر قسم کے پند و نصائح کے ذریعہ ان کو یہ باور کرانے میں پوری طاقت صرف کر لی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اور آزر اور قوم کے دلوں پر کسی بھی پند و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو انہوں نے یہ تدبیر سوچ لی کہ اب مجھ کو ارشاد و ہدایت کا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہئے جس سے ان لوگوں کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ ہم کمزوریوں اور پتھروں کی جن مورتیوں اور بتوں کو پوجتے ہیں وہ ہمارے لئے کسی بھی طرح کا رگر اور فائدہ مند نہیں ہیں۔ اور نہ ان کی ذات سے ہمیں کوئی رنج و نقصان پہنچ سکتا ہے۔

چنانچہ ایک مرتبہ قوم کا ایک اہم مذہبی میلہ لگنے والا تھا، اور سب لوگ اس میں شرکت کے لئے چلنے لگے، تو کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ وہ بھی سیر کے لئے میلہ چلیں، ابراہیم علیہ السلام تو اس طرح کے موقع کے انتظار میں تھے، کہ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں تو ان کے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر اپنے ارادہ کو عملی جامہ پہناؤں، چنانچہ انہوں نے پہلے تو ان لوگوں کے ساتھ جانے سے صاف انکار کیا مگر جب ان کا اصرار بہت بڑا تو اس وقت انہوں نے کہا ”انسی سقیم“ (آج میں کچھ علیل سا ہوں)۔

ان کی یہ بات بظاہر خلاف الواقع اور جھوٹ معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہ اس وقت واقعتاً علیل نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ نہ جانے کے لئے علالت کا بہانہ کیا تھا اس کی تاویل علماء یہ کرتے ہیں کہ ”انسی سقیم“ کہنے سے ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ ہر انسان کی طرح میرے ساتھ بھی بیماری آزاری لگی رہتی ہے، اور وقتاً فوقتاً بیمار ہو جایا کرتا ہوں، پس انہوں نے ایسی مبہم بات کہی، کہ اس کے ظاہری اسلوب سے تو یہ مفہوم ہوا کہ میں اس وقت بیمار ہوں تمہارے ساتھ کیسے جاسکتا ہوں، لیکن حقیقت

میں ان کی مراد اس کے برعکس تھی۔

بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے مذکورہ بات کہہ کر ان کا دھیان ستاروں کی طرف متوجہ کر دیا تھا، چنانچہ قوم کے لوگ اپنے عقیدہ کے لحاظ سے یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی نحس ستارے کے اثر بد میں مبتلا ہیں اور انہوں نے علم نجوم کے ذریعہ معلوم کر لیا ہے کہ وہ عنقریب بیمار ہونے والے ہیں۔

اس تاویل کا قرینہ قرآن کریم کی اس آیت کا سیاق ہے، جس میں اس واقعہ کا ذکر ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملہ ”انی سقیم“ سے اپنی جسمانی علالت مراد نہیں لی تھی بلکہ (قلب کی ناسازی) مراد لی تھی کہ تمہارے کفر و طغیان نے مجھے دکھی کر دیا ہے، اور میرے دل کی حالت سقیم ہے، ایسے میں تمہارے ساتھ، میرے جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟

دوسرا کہنا یہ تھا کہ ”بلکہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہے“ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا تعلق بھی مذکورہ بالا پہلے واقعہ ہی سے ہے، ہوا یہ کہ جب ان کی قوم کے تمام لوگ اس میلے میں چلے گئے اور بستی خالی ہو گئی تو وہ اٹھے اور سب سے بڑے بت کے ہیکل میں پہنچے، دیکھا تو وہاں بتوں کے سامنے طرح طرح کے حلویوں، پھلوں، میوؤں، اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام طنزیہ لہجے میں چپکے چپکے ان مورتیوں کو خطاب کر کے کہا کہ سب کچھ موجود ہے ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے کہ میں تم سے مخاطب ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور اس کے بعد انہوں نے سب مورتیوں کو توڑ ڈالا۔

اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس چلے گئے، قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے مندر میں اپنے دیوتاؤں بتوں کو اس خراب حالت میں پایا اور سخت برہمی کے ساتھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہونہ ہو یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، وہی شخص ہے جو ہمارے دیوتاؤں کی برائی کہتا ہے اور اس بستی میں اس کے علاوہ کوئی موجود بھی نہیں تھا، چنانچہ بڑے بڑے پجاریوں، سرداروں کے سامنے ان کی طلبی ہوئی، اور مجمع عام میں ان سے پوچھا گیا کہ ابراہیم، تم نے ہمارے ان دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ”بل فعلہ کبیر ہم“ بلکہ یہ کام ان سب کے بڑے بت نے کیا ہے۔

پس ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب بھی گویا خلاف واقع تھا، لیکن حقیقت میں ان کے اس جواب کو جھوٹ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ان کی اصل غرض اپنی گمراہ قوم کو متنبہ کرنا اور اس طرح لا جواب کر دینا تھا، کہ ان کے غلط عقائد کی قلعی کھل

جائے، چنانچہ اپنی حریف کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنے اور اس کو راہ راست پر لانے کے لئے ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ مناظرہ اور تبادلہ خیالات کا موقع آجائے تو اس کے مسلمات میں سے کسی مسلمہ عقیدہ کو صحیح فرض کر کے اس طرح اس کا استعمال کرے کہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ حریف کے خلاف اور اپنے موافق ظاہر ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے مذکورہ واقعہ میں اسی طریقہ کو اختیار کیا۔

ان کی قوم (اللہ) واحد کے علاوہ بیشمار دیوتاؤں اور بتوں کو پوجتی تھی، ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ دیوتا اور بت سب کچھ سنتے اور دیکھتے ہیں، اور ہماری مرادوں کو پورا کرتے ہیں، اور اپنے اپنے ماننے والوں اور اپنے پیجاریوں سے خوش ہوتے ہیں، اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے سخت انتقام لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کی اس خام خیالی اور بدعقیدگی کو عملاً ان پر ظاہر کرنے کے لئے ان کے بتوں اور مورتیوں کو توڑ ڈالا، اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، پھر جب پوچھ گچھ کی نوبت آئی تو انہوں نے مناظرہ کا وہی بہترین طریقہ اختیار کیا جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی قوم پر یہ بات پوری طرح عیان ہوگئی کہ جو بت اپنے کو شکست و ریخت سے نہ بچا سکے، اور اپنے کسی دشمن کی توڑ پھوڑ کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ کسی دوسرے کو کیا نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور عبادت و پرستش کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے مذکورہ جواب کی ایک اور تاویل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا ”بل فعلہ کبیرہم“ تو ”کبیرہم“ سے ان کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، گویا اس جملہ کا مطلب یہ تھا کہ ان بتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ اس ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، جو سب سے بڑا ہے اور جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔

اب تیسرے جھوٹ کو لیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے بارے میں کہا کہ ”یہ میری بہن ہے“ یہ بات بظاہر خلاف حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اپنی بہن بتایا، لیکن اگر اس بات کو ابراہیم علیہ السلام کی اصل مراد کے سیاق میں دیکھا جائے تو ان کا یہ کہنا کہ ”یہ میری بہن ہے“ خلاف حقیقت نہیں ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ، ہم مذہب دین اسلام کے پیرو ہونے کی حیثیت سے دینی بھائی بہن تھے۔ جیسا کہ خود قرآن نے فرمایا ہے ”انما المؤمنون اخوة“ (الحجرات: ۱۰) تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا تعلق رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بیوی کا رشتہ قائم ہو جانے سے دینی اخوت کا رشتہ منقطع نہیں ہو جاتا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا۔

علاوہ ازیں سارہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا ”حاران“ کی بیٹی تھیں، اور اس اعتبار سے ان کو بہن کہنا ایسی بات ہرگز نہیں ہے جس پر حقیقی جھوٹ کا اطلاق ہو سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سارہ سے یہ کہنا کہ ”اس سرزمین میں سوائے میرے اور

تمہارے کوئی دوسرا مؤمن نہیں ہے۔“ سورت حال کا صحیح بیان تھا کیونکہ اس وقت وہاں کوئی اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، اور اس شہر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص مؤمن و مسلمان نہیں تھا، لہذا اس موقع پر یہ اشکال پیدا نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین پر صرف دو مومنوں کے موجود ہونے کی بات کیسے کہی؟ ایک تیسرے مومن لوٹا بھی تو تھے، جیسا کہ قرآن کریم کی شہادت ہے۔

”فامن له لوط“ (عنکبوت: ۲۶) پس ایمان لائے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام (کے دین) پر، ہاں، یہ اشکال اس صورت میں تو پیدا ہو سکتا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کے اس جملہ کی مراد یہ ہوئی کہ پوری دنیا میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور مؤمن نہیں ہے، یا یہ کہ اس وقت ان دونوں کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی اس شہر میں ہوتے، شیخ عبدالحق نے (شرح مشکوٰۃ) مذکورہ جملہ کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اسلام کے رشتہ اخوت کو صرف اپنی اور سارہ کی ذات تک جو محدود رکھا تو شاید اس کی بنیاد دین اسلام کی وہ نسبت تھیں جو ان کو اصالتا حاصل تھی، اور ان کے تعلق کا وہ خاص شرف تھا، جو سارہ کو حاصل تھا، شیخ نے اس جملے کے تحت ایک اور اشکال اور اس کا جواب نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جابر حاکم کے سامنے واضح طور پر یہی کیوں نہ کہا کہ ”یہ عورت میری بیوی ہے“۔ ابراہیم علیہ السلام جو مقصد سارہ کو بہن سے تعبیر کر کے حاصل کرنا چاہتے تھے، وہی مقصد وہ بیوی بتا کر بھی حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ پہلے زمانوں کے بدقماش لوگوں کا بھی ایک اصول تھا، وہ کسی شخص سے اسی کی بیوی کو کم ہی چھینتے تھے؟ دوسرے یہ کہ وہ جابر حاکم اگر اتنا ہی ظالم اور بوالہوس تھا، تو اس کو اس بات سے کیا سروکار ہو سکتا تھا کہ کوئی عورت کسی کی بہن ہے یا بیوی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جابر حاکم کی ایک خاص عادت تھی کہ وہ کسی شخص سے اس کی بہن کو نہیں چھینتا تھا لیکن شوہر سے اس کی بیوی کو ضرور لے لیتا تھا۔

علاوہ ازیں وہ حاکم مذہب کے اعتبار سے آتش پرست تھا، اور آتش پرستوں میں بہن اور بھائی کے رشتہ کی ایک خصوصی اہمیت تھی، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا بوالہوس آتش پرست بھی کسی کی بہن پر بری نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اپنے اس مذہبی اصول کا احترام کرتا تھا، کہ جو عورت اپنے بھائی کی تولیت اور کفالت میں ہے، یا جس عورت کو کسی شخص نے اپنی بہن بتا دیا ہے، وہ ہر طرح سے محفوظ و مامون ہے، اور اس کا بھائی ہی اس کے بارے میں تمام تر حق و اختیار رکھتا تھا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اسی کے دین کا سہارا لے، اور سارہ کو اس ظالم کے چنگل سے بچانے کے لئے ایسی بات کہیں جو بالکل ہی خلاف واقع بھی نہ ہو اور وہ ظالم بھی اپنے برے ارادے سے باز آجائے۔ =

﴿۴۱﴾ لَا تَأْكُلُونَهُ ۖ ﴿۴۲﴾ لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۖ ﴿۴۳﴾ رَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۖ ﴿۴۴﴾

کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا (اور توڑنا) شروع کیا۔

﴿۴۵﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ۖ ﴿۴۶﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۖ ﴿۴۷﴾

تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟

﴿۴۸﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۖ ﴿۴۹﴾ ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْخِجَمِ ۖ ﴿۵۰﴾

حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لئے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو

﴿۵۱﴾ رَادُّوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۖ ﴿۵۲﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ

تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی

رَبِّي سَيِّئِدِينَ ۖ ﴿۵۳﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۖ ﴿۵۴﴾

طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار! مجھے (اولاد) عطا فرما (جو) سعادت مندوں میں سے

= یہ اور بات ہے کہ اس ظالم پر شیطان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس نے نہ تو اپنے دین کے اصول کا احترام

کیا اور نہ اپنی قماش کے لوگوں کی روایت و عادت کا لحاظ رکھا۔ بلکہ سارہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے درپے ہوا

۔ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے یعنی وہ سارہ کو اس حاکم کی طرف روانہ کر کے خود نماز پڑھنے اور دربار رب

العزت میں عرض و مناجات کے لئے کھڑے ہو گئے تاکہ اپنے پروردگار سے التجاء کریں، کہ اس کی قدرت کاملہ سارہ کی

عزت کو محفوظ رکھے، اور انہیں اس سخت ترین پریشانی سے نجات دے، چنانچہ اللہ کے مقرب بندوں کی یہی عادت

ہے، کہ جب انہیں کوئی سخت پریشانی لاحق ہوتی ہے اور وہ رنج و مصیبت میں گھر جاتے ہیں، تو نماز پڑھنے لگتے ہیں

، اور ان کا یہ عمل قرآن کریم کی اس آیت کے بموجب ہوتا ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

وَالصَّلَاةِ“ (سورة البقرة: ۴۵)۔

فَبَشِّرْنَهُ بِلِغْمٍ حَلِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ

تو ہم نے ان کو ایک نرم دل کے لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا

فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ (گویا) تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم

سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۰۲﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿۱۰۳﴾

ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا

وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿۱۰۴﴾ هَذَا صَدَقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي

تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم!۔ تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلا

الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰۵﴾ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۱۰۶﴾ فَذَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰۷﴾

دیا کرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ صریح آزمائش تھی۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۰۸﴾ هَلْ مَلَمَّ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۰۹﴾

اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا (ذکرِ خیر باقی) چھوڑ دیا۔ کہ ابراہیم پر سلام ہو۔

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۰﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۱﴾

نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ [3] وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے

[3] ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند صالح کیلئے دعا کا ذکر ہے، اور پھر اس دعا کے بعد جو لڑکا پیدا ہوا،

اللہ تعالیٰ کیلئے اس کو قربانی کے لئے پیش کرنے کا ذکر ہے، اہل اسلام کے نزدیک وہ لڑکا جو اللہ کے نام پر ذبح ہوا، وہ اسماعیل

علیہ السلام ہیں، اہل کتاب یہود و نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اہل کتاب نے اہل اسلام پر حسد کی بناء

پر اسحاق علیہ السلام کو ذبح اللہ قرار دیا، کہ یہ فضیلت اسماعیل علیہ السلام کے لئے ثابت نہ ہو لیکن آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ

سے یہی ثابت ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ اسحاق علیہ السلام، اور یہی جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے اور یہی صحیح قول ہے، کہ ذبح کا تمام واقعہ اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ہے کیونکہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کا ہے جو مکہ میں پیش آیا نہ کہ ملک شام میں۔

اور بعض علماء اہل السنّت سے جو یہ منقول ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام تھے سوان کا یہ قول صحیح نہیں ان کا یہ قول علماء اہل کتاب سے ماخوذ ہے یا توریت سے ماخوذ ہے، اور موجودہ توریت اول تو وہ توریت نہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، صفحہ ہستی پر اس توریت کا کہی نام نشان نہیں، دوم یہ کہ جو توریت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے وہ درحقیقت ان مضامین کا مجموعہ ہے جو بعد میں تصنیف ہوئے اور وہ بھی تحریف سے خالی نہیں بلکہ تغیر و تبدل سے مملوء ہے،

ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے ارض مقدسہ میں آئے، تو زمانہ تنہائی میں انس اور محبت کے لئے ایک فرزند صالح کی دعا مانگی اور عرض کیا ”رب ھب لی من الصالحین“ اے اللہ مجھ کو ایک نیک فرزند عطا فرما، جو تیرے نیک بندوں میں سے ہو، اور تیری طاعت میں اور دین کی خدمت میں میری مدد کریں اور سفر و حضر میں میری لئے باعث انس ہو، اور میرے بعد میرا جانشین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور غلام حلیم کی ان کو بشارت دی ”فبشرناہ بغلام حلیم“ چنانچہ اس دعا اور بشارت کے بعد ہاجرہ کے لطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدائش کے کچھ دنوں بعد ابراہیم علیہ السلام بحکم الہی اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع فاران کے جنگل اور بیابان میں یعنی مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے، اور اس بارہ میں اہل اسلام اور اہل کتاب کا کوئی اختلاف نہیں، کہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند اور اکلوتے بیٹے ہیں، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھیاسی سال کی تھی، اور اسحاق علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا اصل قیام ملک شام میں اپنی بی بی سارہ کے ساتھ تھا، اور اس وقت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، مگر ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی خبر گیری کے لئے ابراہیم علیہ السلام شام سے بکثرت مکہ معظمہ آتے رہتے تھے، ان کو دیکھ کر واپس ہو جاتے، صبح کو آتے اور شام کو واپس ہو جاتے، دیکھو البدایہ والنہایہ ۱/۱۵۹۔

کچھ عرصہ بعد اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے چلنے پھرنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بذریعہ خواب ابراہیم علیہ السلام کو یہ اشارہ فرمایا کہ اپنے اس فرزند وحید اور اکلوتے بیٹے کو ہمارے نام پر ذبح کرو جس سے مقصود ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا امتحان تھا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام دل و جان سے اس حکم کی تعمیل کے لئے آمادہ ہو گئے اور یہ تمام واقعہ اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے بہت پہلے کا ہے، معلوم ہوا کہ فبشرناہ بغلام حلیم سے اسماعیل کی ولادت کی بشارت

مراد ہے، اور ذبح اللہ بھی غلام حلیم ہے، اور ”فدینا ہ بذبح“ سے اسی غلام حلیم کے ذبح کا فدیہ مراد ہے۔
 ۲ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں غلام حلیم کی بشارت اور ان کے ذبح اور ان کے فدیہ کے بعد اسحاق کی بشارت کا ذکر فرمایا اور ”و بشرناہ باسحق“ فرمایا اور یہ دوسری بشارت ہے جو پہلی بشارت کے عرصہ بعد دی گئی، اور اس بشارت کو بحرف عطف ذکر سے جس کا پہلی بشارت ”ف بشرناہ بغلام حلیم“ پر عطف ہے معلوم ہوا کہ یہ بشارت اور یہ قصہ پہلی بشارت اور قصہ سے مختلف ہے، اور مغایر ہے، اس لئے کہ عطف مغایرت پر دلالت کرتا ہے، پہلی خوشخبری اسماعیل علیہ السلام کے متعلق تھی، اور دوسری خوشخبری اسحاق علیہ السلام کے متعلق ہے، جو واقعہ ذبح کی بعد دی گئی، ابراہیم علیہ السلام جب پہلے لڑکے کے ذبح پر حسب حکم الہی مستعد ہو گئے اور امتحان میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج کر ان کو بچا لیا، اور کمال عنایت و الطاف سے بعد چندے ایک اور فرزند کی بشارت دی، یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی، اور فرمایا و بشرناہ باسحق، ان آیات میں دو بشارتوں کا ذکر ہے ایک فرزند کی بشارت تو ابراہیم علیہ السلام سوال اور التجاء کے بعد ہوئی اور دوسرے فرزند کی بشارت بدون سوال اور التجاء کے ہوئی، اور مختلف وقتوں میں ہوئی، اول اللہ تعالیٰ نے بڑے بیٹے اور اکلوتے بیٹے کی بشارت کا ذکر کیا، اور پھر ان کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کیا، اور اس دوسری بشارت کا پہلی بشارت پر عطف کیا، معلوم ہوا کہ یہ دوسری بشارت پہلی بشارت سے مغایر اور مختلف ہے، اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے تقریباً چودہ سال بڑے تھے۔

۳ پھر دونوں فرزندوں کی بشارت کے بعد حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ”و بارکنا علیہ و علی اسحاق“ اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق پر، عموماً مفسرین نے علیہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع کی ہے، اور علی ہذا اس کے بعد والی آیت ”و من ذریتہما محسن و ظالم لنفسہ مبین“ ضمیر ثننیہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق کی طرف راجع کی ہے مگر سیاق و سباق کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ بارکنا علیہ کی ضمیر اسماعیل علیہ السلام کی طرف راجع کی جائے، جن کے ذبح کا مفصل قصہ قریب میں ذکر ہو چکا ہے، اور اب علیہ پر اور و علی اسحق کا عطف نہایت مناسب ہے اس لئے کہ علیہ کی ضمیر پہلے اور بڑے بیٹے کی طرف راجع ہے اور بارکنا علیہ میں اول پہلے بیٹے پر برکت کے نزول کا ذکر ہے، اور و علی اسحق کا علیہ پر عطف ہے، جس میں دوسرے بیٹے پر برکت کے نزول کا ذکر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بیٹے کی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے پر بھی برکت نازل کی اور علی ہذا ”و من ذریتہما محسن و ظالم“ کی ضمیر ثننیہ عام طور پر مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق کی طرف راجع کی ہے، مگر شاہ

عبدالقادرنے اسماعیل اور اسحاق کی طرف راجع کی ہے، عرض یہ کہ ”وبار کنا علیہ وعلی اسحاق میں علیہ کی ضمیر کا اسماعیل کی طرف راجع ہونا اور پھر وعلی اسحاق کا اس پر عطف ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ ذبیح اسحق نہیں بلکہ اسماعیل ہیں، عطف مغایرت کو چاہتا ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے اور ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے مغایر کہا جاسکتا ہے مگر بیٹے کو باپ کے مغایر نہیں کہا جاسکتا۔

۴۔ نیز حق تعالیٰ نے جب اسحق کی ولادت کی بشارت دی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ”ونبیؑ“ وہ نبی بھی ہونگے، معلوم ہوا کہ اسحق ذبیح نہیں تھے اس لئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتلادیا گیا کہ اسحق نبی بھی ہوں گے تو ایسی صورت میں امتحان میں ان کے ذبح کا حکم دینا بے معنی ہے، پھر اسی بشارت کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے ”ومن وراء اسحاق يعقوب“ کہ اسحاق کا بیٹا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا معلوم ہوا کہ اسحاق اتنی عمر کو پہنچیں گے کہ ان کے بیٹا بھی ہوگا تو ایسی حالت میں اگر ذبح کا حکم ہوتا تو نہ نبوت ملتی اور نہ نکاح ہوتا، اور نہ بیٹا ہوتا، نیز اسحاق علیہ السلام کی بشارت کو ”وبشرناه باسحق“ سے مستقلاً ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قصہ مستقل ہے جس کا پہلے قصہ سے تعلق نہیں۔ مستدرک: ۲۰۹۳، عن محمد بن کعب القرظی۔

۵۔ نیز جس ولد کے ذبح کا حکم دیا گیا وہ اس کے بلوغ سے پہلے دیا گیا، اس لئے کہ نص قرآنی میں یہ قید مذکور ہے: ”فلما بلغ معه السعی“ کہ جب وہ لڑکا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تب اس کے ذبح کا حکم لیا اور یہ حالت بلوغ سے بہت پہلے ہوتی ہے اور اسحق کی بشارت میں ”ونبیامن الصالحین“ کے علاوہ ”ومن وراء اسحق يعقوب“ بھی فرمایا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسحق بلوغ کو پہنچیں گے اور صاحب اولاد ہوں گے اگر ان کے ذبح کا حکم ہوتا تو ان کی موت یقینی ہوتی اور عقلاً یہ بات غیر معقول ہے کہ اولاد عطا کئے جانے سے پیشتر ہی ذبح کر دیئے جائیں، نیز نبوت عموماً چالیس سال کی عمر میں ملتی ہے۔ ابن کثیر۔

۶۔ نیز اہل اسلام اور اہل کتاب کے اتفاق سے اور توریت سفر پیدائش باب ۲۲-۲۱ سے صراحتاً یہ بات ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تھا تو توریت کے قدیم نسخوں میں وحید اور بکر کا لفظ موجود ہے اور باتفاق یہود و نصاریٰ اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے نہ کہ اسحق علیہ السلام۔ اس لئے کہ اسحق علیہ السلام واقعہ ذبح کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ اکلوتے بیٹے نہ تھے، امتحان کے لئے اکلوتے بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تھا، اسماعیل کی موجودگی میں اسحق کیسے اکلوتے بیٹے ہو سکتے ہیں، جو اسماعیل کے بعد پیدا ہوئے اور توریت کے بعض نسخوں میں جو وحید اور اکلوتے بیٹے کے

بعد لفظ اتحق کا بڑھا دیا ہے وہ یہود کی دیدہ و دانستہ تحریف ہے، اکلوتا بیٹا وہ ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی دوسرا بیٹا نہ ہو، اور یہ بات صرف اسماعیل پر صادق آتی ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کے سوا اور کوئی بیٹا نہ تھا۔

۷ اس کے علاوہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا، اور اس کے آثار اور یادگاروں کا مکہ اور منی میں ہونا اور مدتوں تک فدیہ کے مینڈے کے سینگوں کا خانہ کعبہ میں معلق رہنا یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام واقعہ مکہ میں پیش آیا، نہ کہ ملک شام میں، شعی کہتے ہیں کہ میں نے فدیہ کے دنبہ کے دونوں سینگوں کو خانہ کعبہ کے اندر دیکھا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بچپن سے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور اسحق علیہ السلام ملک شام کے شہر کنعان میں رہتے تھے، اور کنعان نہ مقام حج ہے اور نہ قربان گاہ ہے، بخلاف منی کے کہ وہ قربان گاہ ہے اور مکہ مقام حج ہے، اور بطور یادگار برابر ابھی واسماعیلی حج اور قربانی، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی اور رمی جمرات کی سنت آج تک بنی اسماعیل میں جاری ہے، اور حج اور قربانی ملت اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اب تک مکہ اور منی میں چلی آرہی ہے، ابن کثیر۔

۸ اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمر بن العلاء سے پوچھا کہ دو بیٹوں میں سے ذبیح کون تھا؟ تو مجھ سے کہا اے اصمعی! تیری عقل کہاں جاتی رہی، کہ تجھ کو پوچھنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ مکہ میں اسحق کہاں تھے بلکہ وہاں تو اسماعیل تھے اور ذبیح اور قربانی کا مقام بھی مکہ کی سرزمین میں ہے، اور اسماعیل ہی نے اپنے باپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد دی تھی۔ (قرطبی)۔

۹ اور معاویہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ”یا ابن الذبیحین“ اے دو ذبیح کے فرزند! آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے مجھ کو بھی کچھ عطا کیجئے نبی ﷺ یہ سکر مسکرائے اور ہنسنے، معاویہؓ نے جب یہ روایت اپنی مجلس میں بیان کی تو حاضرین میں سے کسی نے کہا اے امیر المؤمنین وہ دو ذبیح کون ہیں؟ تو فرمایا ایک ذبیح تو اسماعیل علیہ السلام نبی ﷺ کے جد امجد ہیں، اور دوسرا ذبیح اچکے والد ماجد عبد اللہ ہیں جس کا قصہ یہ ہے کہ: عبدالمطلب نے جب چاہ زمزم کے کھودنے کا حکم دیا تو اللہ سے یہ نذر کی کہ اگر اللہ نے یہ کام اسان کر دیا تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبیح کروں گا، عبدالمطلب کے دس بیٹے تھے قرعہ اندازی میں ذبیح کا قرعہ عبد اللہ کے نام پر نکلا، خاندان اور دیگر احباب نے بیٹے کے ذبیح سے ان کو روکا اور یہ مشورہ دیا کہ فدیہ میں سواوٹ قربان کر ڈالو، عبدالمطلب نے اس کو منظور کیا اور عبد اللہ کی طرف سے فدیہ میں سواوٹ دیئے، اس طرح سے عبد اللہ صاحب حکم ذبیح اللہ ہو گئے، اس لئے حاضر ہونے والے شخص نے نبی ﷺ کو یا ابن الذبیحین سے خطاب کیا، اے دو ذبیح کے بیٹے پہلے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے، جو نبی ﷺ کے جد امجد ہے اور دوسرے ذبیح اللہ آپ ﷺ کے والد ماجد =

وَبَشِّرُنْهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ

اور ہم نے ان کو اسحق کی بشارت بھی دی (کہ وہ) نبی (اور) نیکوکاروں میں سے (ہوں گے)۔ اور ہم نے ان پر اور

إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے بھی ہیں

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کئے۔ اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبتِ عظیمہ

= عبد اللہ تھے۔ رواہ الحاکم فی المستدرک: ۴۰۹۰۔ تفسیر طبری۔

۱۰ خلیفہ المسلمین عمر بن عبدالعزیزؓ کے سامنے جب محمد بن کعب قرظیؓ نے یہ فرمایا اور ساتھ ہی اس کی دلیل بھی دی کہ ذبح کا ذکر کرنے کے بعد قرآن میں خلیل اللہ کو اسحق کے پیدا ہونے کی بشارت کا ذکر ہے اور ساتھ ہی بیان ہے کہ ان کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوگا، یعقوب نامی جب ان کی اور ان کے ہاں لڑکا ہونے کی بشارت دی گئی تھی، پھر باوجود ان کے ہاں لڑکا نہ ہونے کے اس سے پیشتر ہی ان کے ذبح کرنے کا حکم کیسے دیا جاتا؟ تو عمرؓ نے فرمایا یہ بہت صاف دلیل ہے میرا ذہن یہاں نہیں پہنچا تھا گو یہ میں بھی جانتا تھا کہ ذبح اللہ اسماعیل ہی ہیں، پھر شاہ اسلام نے شام کے ایک یہودی عالم سے پوچھا جو مسلمان ہو گئے تھے کہ تم اس بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین! سچ تو یہ ہے کہ جن کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن چونکہ عرب ان کی اولاد میں سے ہیں تو یہ بزرگی ان کی طرف لوٹی ہے اس حسد کے مارے یہودیوں نے اسے بدل دیا، اور اسحق کا نام لے دیا، حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اسماعیل اور اسحقؑ دونوں ہی طاہر اور طیب اور اللہ کے سچے فرمانبردار تھے۔ ابن کثیر۔ اور جن روایات میں یہ بیان ہے کہ ذبح اللہ اسحاق ہے تو یہ روایات مستدرک رقم ۴۱۰۰، اور بزار: ۱۳۴۴۔ وغیرہ نے کعب احبار سے نقل کئے ہیں، ابن کثیر ان روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ کعب الاحبار خلافت فاروقی میں مسلمان ہوئے تھے، اور کبھی کبھی عمرؓ کو قدیمی کتابوں کی باتیں سناتے تھے، لوگوں نے اسے رخصت سمجھ کر پھر ان سے ہر ایک بات بیان کرنی شروع کر دی، اور صحیح و غلط کی تمیز اٹھ گئی۔

الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَصَرْنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ تَيْنَهُمَا

سے نجات بخشی۔ اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔ اور ان دونوں کو

الْكِتَابِ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾

کتاب واضح عنایت کی۔ اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾

اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر چھوڑ دیا۔ کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ لَهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

بیشک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے

وَأَنَّ الْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ قَالَ لِقَوْمِهِ أَأَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿١٢٥﴾

کیا تم بعل کو پکارتے (اور اسے پوجتے) ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ كَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾

اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا سو وہ (دوزخ میں) حاضر کئے جائیں گے

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

ہاں اللہ کے بندگان خاص (بتلائے عذاب نہیں) ہوں گے۔ اور ان کا ذکر (خیر) پچھلوں میں (باقی) چھوڑ دیا۔

سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٣٠﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾

کہ الیاسین پر سلام۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ لَوْ طَآءَمْنَا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

بیشک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور لو ط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ عَجُوزًا فِي الْغَرَبِينَ ﴿١٣٥﴾

جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں سب کو (عذاب سے) نجات دی۔ مگر ایک بڑھیا کہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٣٦﴾ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾

پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔ اور تم دن کو بھی ان (کی بستیوں) کے پاس سے گزرتے رہتے ہو

وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ يُونسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ أَبَقَ

اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر

إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ سَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔ اس وقت قرعہ ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی۔

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾

پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پھر اگر وہ (اللہ کی) پاکی بیان نہ کرتے۔

لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَبَدَّنْهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾

تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دی

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَرُسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾

اور ان پر کدو کا درخت اگایا۔ اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ (لوگوں) کی طرف بھیجا۔

فَأْمِنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾ سَفَّيْتَهُمُ الرِّبَّكَ الْبَنَتِ وَلَهُمُ الْبُنُونَ

تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو ایک وقت تک فائدے دیتے رہے۔ ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لئے تو بیٹیاں اور ان کے لئے بیٹے

﴿۱۴۰﴾ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿۱۴۱﴾ إِلَّا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ

یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ (اس وقت) موجود تھے؟ دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی (بات) کہتے ہیں۔

﴿۱۴۲﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُم لَكَذِبُونَ ﴿۱۴۳﴾ أَطْفَىٰ ابْنَتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿۱۴۴﴾

کہ اللہ کی اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟

﴿۱۴۵﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۱۴۶﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۴۷﴾

تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟

﴿۱۴۸﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿۱۴۹﴾ أَتُؤَاۡمِرُۢ بِكِتٰبِكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿۱۵۰﴾

یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔

﴿۱۵۱﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجَنَّةَ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۵۲﴾

اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ (اللہ کے سامنے) حاضر کئے جائیں گے۔

﴿۱۵۳﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۵۴﴾ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۵۵﴾

یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ مگر اللہ کے بندگان خاص (بتلائے عذاب نہیں ہوں گے)۔

﴿۱۵۶﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۵۷﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ ﴿۱۵۸﴾

سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو۔ اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے

﴿۱۵۹﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿۱۶۰﴾ ﴿۱۶۱﴾ وَأَمَّا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿۱۶۲﴾

مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اور (فرشتے کہتے ہیں کہ) ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے۔

﴿۱۶۳﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّونَ ﴿۱۶۴﴾ ﴿۱۶۵﴾ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿۱۶۶﴾

اور ہم صف باندھے رہتے ہیں۔ اور (اللہ اعلیٰ و برتر) کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔

وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ﴿١٤٧﴾ اَنْ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنْ الْاَوَّلِينَ ﴿١٤٨﴾

اور یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت (کی کتاب) ہوتی۔

لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٤٩﴾ فَكْفَرُوا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٥٠﴾

تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے۔ لیکن (اب) اس سے کفر کرتے ہیں سو عنقریب ان کو (اس کا نتیجہ) معلوم ہو جائے گا۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥١﴾ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٥٢﴾

اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے۔ کہ وہی (مظفر و) منصور ہیں۔

وَاِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰی حِينٍ ﴿١٥٤﴾

اور ہمارا لشکر غالب رہے گا۔ تو ایک وقت تک ان سے اعراض کئے رہو

وَابْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٥٥﴾ اَفَعَذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٥٦﴾

اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی عنقریب (کفر کا انجام) دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہیں؟

فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٥٧﴾

مگر جب وہ ان کے میدان میں اترے گا تو جن کو ڈر سنا دیا گیا تھا ان کے لئے بُرا دن ہو گا۔

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰی حِينٍ ﴿١٥٨﴾ اَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٥٩﴾

اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو۔ اور دیکھتے رہو یہ بھی عنقریب (نتیجہ) دیکھ لیں گے۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٦٠﴾

یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحبِ عزت ہے اس سے پاک ہے۔

وَسَلَّمَ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦١﴾ وَلِلّٰهِ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

اور پیغمبروں پر سلام۔ اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کو (سزاوار) ہے۔

سورة ص (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾

ص قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے۔ (کہ تم حق پر ہو) مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾

ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ (عذاب کے وقت) لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ

اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادو گر ہے جھوٹا

﴿٤﴾ أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴿٥﴾

کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے

وَأَنْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ

تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو بیشک یہ ایسی بات ہے جس سے مقصود ہے

﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ ﴿٧﴾

یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے

﴿٨﴾ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابِ

کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت اتاری ہے؟ بلکہ وہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُمْ

کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں؟ جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے۔ یا آ

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾

سمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان پر انہی کی حکومت ہے؟ تو چاہیے کہ رسیاں تان کر (آسمانوں پر) چڑھ جائیں۔

جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾

یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾

ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میمون والا فرعون (اور اس کی قوم کے لوگ) بھی جھٹلا چکے ہیں

وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾

اور ثمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں

إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾

(ان) سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب (ان پر) آواقع ہوا۔

وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾

اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں (شروع ہوئے پیچھے) کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دیدے۔

إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۱۷۴۴﴾

یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے بیشک وہ رجوع کرنے والے تھے [1]

[1] یہ داؤد علیہ السلام کی صفت ہے ”اید“ بمعنی قوت و طاقت، داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں نہایت مضبوط اور چاک و چوبندر رہتے تھے۔ ہر رات نصف شب اللہ کی عبادت میں گزارتے اور ہر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ ان کی ساری زندگی کا معمول تھا۔

”اواب“ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع رکھنے والا، اور اس کی عبادت و طاعت میں لگا رہنے والا (روح المعانی)۔

”اناسخرنا“ پہاڑوں کو ہم نے اپنے حکم سے اس کے مطیع بنا دیا کہ جب وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہوتے تو پہاڑ بھی زبان قال سے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تقدیس میں شامل ہو جاتے۔ پہاڑوں کی تسبیح زبان قال سے مراد ہے نہ کہ زبان حال سے، کیونکہ تسبیح حالی ان دو وقتوں سے مخصوص نہیں و تسبیح تنہا بلسان قال لائق بہن (روح المعانی) وان ذلک تسبیح مقال علی الصحیح من الاقوال (قرطبی)۔

”و الطیر“ یہ الجبال پر معطوف ہے یہ ایت قرینہ ہے کہ سورہ سبا میں الطیر سے پہلے سخرنا مقدر ہے۔ محشورۃ، الطیر، سے حال ہے، جب داؤد علیہ السلام تسبیح و تقدیس میں مصروف ہوتے تو پہاڑوں کی شمولیت کے علاوہ پرندے بھی ان کے گرد جمع ہو جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ ای مجتمعۃ الیہ من کل جانب تسبیح معہ (مظہری)۔

”کل لہ اواب“ داؤد علیہ السلام کی تسبیح کی وجہ سے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے: اللام تعلیلیۃ و الضمیر لداود ای کل واحد من الجبال و الطیر لاجل تسبیحہ رجاع الی التسبیح (روح المعانی)۔

”و شددنا“ ہم نے اس کے ملک کو ذاتی ہیبت و وجاہت، غیبی مدد و نصرت، کثرت عسا کر اور گونا گوں نعمتوں کی فراوانی سے مضبوط و مستحکم کر دیا۔ اور اس کو نبوت اور کمال علم و عمل سے سرفراز فرمایا اور اسے فیصلہ کن انداز گفتگو کا ملکہ عطا فرمایا (خازن۔ روح)۔

﴿۱۸﴾ إِنَّ اسَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ

ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کا ذکر (پاک) کرتے تھے۔

﴿۱۹﴾ وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿۲۰﴾ شَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ

اور پرندوں کو بھی جمع رکھتے تھے سب ان کے فرمانبردار تھے۔ اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی

﴿۲۱﴾ وَفُضِّلَ الْخِطَابُ ﴿۲۲﴾ هَلْ أَتَكَ نَبُؤُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ

اور بات کا فیصلہ کرنا۔ بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے؟ جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے

﴿۲۳﴾ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمِ

جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے

بَغْيِ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ

کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا

وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿۲۴﴾ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً

اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ (کیفیت یہ ہے کہ) یہ میرا بھائی ہے اس کے (ہاں) ننانوے دُنیاں ہیں

﴿۲۵﴾ وَلِي نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ

اور میرے پاس ایک دُنیا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دُنیا مانگتا ہے کہ اپنی دُنیوں میں ملا لے بیشک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے

لِيُبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور رجوع کیا

﴿۲۲﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿۲۳﴾

تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بیشک ان کے لئے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ

اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں

اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۲۴﴾

ان کے لئے سخت عذاب (تیار) ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ [2]

[2] ”وہل اتاک“ ”تسوروا“ دیوار پھاند کر داخل ہوئے۔ ولا تشطط حق سے تجاوز نہ کرنا ”نعجة“ .

ولد الضان، دنبے کا بچہ، اکفلیہا، وہ مجھے دیدے عزنی مجھ پر غالب آگیا، یہاں سے لیکر وقلیل ماہم تک ایک واقعے کا ذکر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک دن عبادت خانے میں محو عبادت تھے اور عبادت خانے کے دروازے اندر سے بند تھے۔ کہ اچانک دو آدمی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے داؤد علیہ السلام ان کے بلا اجازت اور پھر اس انداز سے داخل ہونے سے گھبرا گئے۔ کہ شاید قتل کے ارادے سے آئے ہیں۔ آنے والوں نے کہا: گھبراؤ نہیں، ہم ایک جھگڑے کا فیصلہ لینے آئے ہیں، آپ صحیح فیصلہ صادر فرما کر ہماری راہنمائی فرمائیں۔

بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ننانوے دنیاوی ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، اور یہ میرا بھائی وہ ایک دینی بھی مجھ سے زبردستی لینا چاہتا ہے، اور گفتگو میں مجھ پر غالب آچکا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک فریق کی بات سن کر فرمایا: بے شک اس شخص نے تم پر ظلم کیا ہے، اور لوگوں کا دستور ہی یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے ساتھیوں پر ظلم

وزیادتی کرتے ہی رہتے ہیں، البتہ مومنین صالحین ایسا نہیں کرتے۔ لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے۔
 ”وطن داود“ داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ تو میرا امتحان تھا، لیکن مجھ سے لغزش ہوگئی اس لئے فوراً سجدے میں گر پڑے، اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس واقعہ میں چونکہ دیوار پھاند نے والوں اور داؤد علیہ السلام کی لغزش کا بالتعین ذکر نہیں اس لئے ان دونوں کی تعین میں مفسرین کے درمیان خاصا اختلاف پایا جاتا ہے، اس سلسلے میں دشمنان اسلام یہودیوں نے بھی اپنی خود ساختہ خرافات کو مسلمانوں میں رائج کرنے کی کوشش کی ہے، بعض مفسرین نے یہودیوں کی ان خرافات کو اپنی تفسیروں میں بلا تکرار ذکر کر دیا ہے۔

لیکن اکثر محقق مفسرین نے اس اسرائیلی قصے کو بالکل رد کر دیا ہے۔ اس اسرائیلی جھوٹے قصے کی رو سے داؤد علیہ السلام کی ننانوے بیویاں تھیں۔ اور ایک دن اپنے ایک امتی کی بیوی پر اتفاقاً نظر پڑ گئی۔ اور اس کے حسن و جمال کی بناء پر وہ اسے چاہنے لگے چنانچہ اس کے خاوند کو جہاد میں بھیج کر مروادیا اور اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر انہیں اس پر متنبہ فرمایا، یہ قصہ سراسر جھوٹا اور داؤد علیہ السلام پر افتراء اور ان کی شان بلند کے قطعاً منافی ہے یہ حرکت تو ایک کامل مومن سے بھی سرزد نہیں ہو سکتی۔ چہ جائیکہ ایک جلیل القدر پیغمبر اس کا ارتکاب کرے چونکہ یہ واقعہ عصمت انبیاء علیہم السلام کے خلاف ہے اس لئے تمام محققین نے اسے باطل و مردود قرار دیا ہے۔

علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ جو شخص داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ بیان کرے گا میں اس کو ایک سو ساٹھ درے ماروں گا، جو انبیاء علیہم السلام پر بہتان باندھنے کی سزا ہے۔ قال علی من حدثکم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصص جلدته مائة وستين جلدة وهو حد الفرية على الانبياء (مدارک، خازن، بیضاوی، روح، قرطبی، جامع البیان)، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں: قد ذکر المفسرون ههنا قصة اكثرهما خوزة من الاسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه (ابن کثیر)۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں، لا يجوز ان يلتفت الى ماسطره الاخباريون من اهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا، ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك، ولا ورد في حديث صحيح و الذي نص عليه الله في قصة داود، وطن داود، انما فتناه، وليس في قصة داود اوريا خبر ثابت (خازن)۔

علامہ معین الدین بن صفی رقمطراز ہیں: وما يذكره القصص ليس له اصل يعتمد عليه (جامع البیان) امام بیضاوی تحریر فرماتے ہیں وما قيل انه ارسل اوريا الى الجهاد مراداً او امران يقدم حتى قتل

فتزوجها، هزاء و افتراء (بیضاوی)۔

ابوحیان فرماتے ہیں: و یعلم قطعان انبیاء علیہم السلام معصومون من الخطایا لا یمکن وقوعہم فی شیء منها ضرورة اذ لو جوزنا علیہم شیئا من ذلك بطلت الشرائع، ولم نثق بشیء مما یدکرون انه اوحى الله به الیہم۔ فمأحکى الله تعالی فی کتابہ یمر علی ما اراده الله تعالی و ما حکى القصاص مما فیہ غرض من منصب النبوة طر حناه (بحر)۔

اب سوال یہ ہے کہ اصل لغزش کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل لغزش جو بھی ہو وہ ترک اولی کے قبیل سے ہو سکتی ہے۔ از قبیل گناہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ باجماع اہل السنۃ انبیاء علیہم السلام ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں البتہ اپنے منصب جلیل کے پیش نظر وہ ترک اولی کو بھی اپنے حق میں گناہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس طرح الحاج و تضرع سے اس کی معافی مانگتے ہیں جس طرح ہمیں کبیرہ گناہوں پر معافی مانگنی چاہئے ولا بد من القول بانہ لم یکن منه علیہ السلام الا ترک ما هو الا ولی بعلى شانہ والاستغفار منه وهو لا یخل بالعصمة (روح)۔ اصل لغزش کی تعین میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، بعض کے نزدیک لغزش یہ تھی کہ ان کے پڑوس میں ایک عورت عریاں نہا رہی تھی، وہ کھڑکی کی طرف بڑھے تو اچانک بلا قصد و ارادہ ان کی نگاہ اس پر پڑ گئی، لیکن انہوں نے فوراً نگاہ پھیر لی۔ (قرطبی)۔ یہ فعل اگرچہ گناہ نہیں لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صورت میں دنیوں کے ذکر کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا۔ بعض نے کہا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک مسلمان سے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کو میری خاطر طلاق دیدو، اور ایسا کرنا انکے یہاں جائز اور مروج تھا، لیکن داؤد علیہ السلام کی شان رفیع کے خلاف تھا اس لئے تنبیہ کی گئی اور بعض نے کہا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک مسلمان کی خطبہ پر خطبہ کیا تھا وغیرہ (روح)۔

لیکن سب سے زیادہ موزوں اور مناسب تو جیہہ وہ ہے جو بعض مفسرین نے لکھی ہے۔ اور شیخ حسین علی نے جسے ترجیح دی ہے اس تو جیہہ میں نہ اسرائیلیات کا سہارہ لینے کی ضرورت ہے نہ ظواہر نظم کو ظاہر سے پھیرنے کی حاجت، اور لغزش بھی خود سیاق نظم ہی سے متعین ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دیوار پھاند کر اندھ داخل ہونے والے انسان نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے امتحان کے لئے بھیجا تھا۔ روى ان الله بعث اليه ملكين في صورة انسانين فطلبان يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحرس فتسورا المحراب (مدارک)۔ اور پھر انہوں نے جو صورت قضیہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کی وہ نفس الامر میں واقع نہیں تھی بلکہ ایک

مفروضہ صورت تھی گویا وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان یہ صورت پیش آجائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ جس طرح اہل خوف و عمل و مفعول کی تمثیل میں کہتے ہیں۔ ضرب زید عمر حالانکہ فی الواقع وہاں ضرب نہیں ہوتی۔ قال الحسن ابن الفضل هذا من الملكين تعريض وتنبيه كقولهم ضرب زید عمر، وما كان ضرب ولا نعالج علی التحقيق، كانه قال نحن خصمّن هذه حالنا. قال ابو جعفر النحاس واحسن ما قيل في هذا ان المعنى يقول خصمّن بغى بعضنا على بعض على جهة المسئلة كما تقول رجل يقول لامرأته كذا ما يجب عليه (قرطبي)۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے مدعی علیہ کو صفائی کا موقعہ دئے بغیر ہی اپنا فیصلہ صادر فرمایا یہی لغزش تھی: قال النحاس فيقال ان هذه كانت خطيئة داود عليه السلام لانه قال لقد ظلمك، من غير تثبت بينة ولا اقرار من الخصم (قرطبي). وقيل ان ذنب داود الذي استغفر منه ليس هو بسبب اوريا و المرأة وانما هو بسبب الخصمين و كونه قضى لاحدهما قبل سماع كلام الآخر (خازن)۔

داؤد علیہ السلام نے پہلے تو یہی سمجھے تھے کہ فریقین انسان ہیں۔ اور قضیہ واقعیہ کے بارے میں فیصلہ لینے آئے ہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ فیصلہ سننے کے بعد دونوں سائل ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر انکے سامنے ہی آسمان کی طرف چڑھ گئے تو سمجھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ابتلا تھا جس میں مجھ سے لغزش سرزد ہوگئی اس لئے فوراً سر بسجود ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ وقيل لما قضى بينهما نظر احدهما الى صاحبه فضحك ثم صعد الى السماء حيا و وجهه فعلم بذلك ان الله تعالى ابتلاه (روح المعاني)۔

”فغفرنا“ ہم نے ان کی لغزش معاف کر دی، وہ ہمارے نہایت ہی مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں اور آخرت میں ہمارے یہاں ان کا انجام بہت عمدہ اور ان کا مقام بہت بلند ہے۔

یاداد “ داؤد علیہ السلام کو دنیا میں جوشان و منزلت عطا کی گئی اس کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ہدایت بھی ہیں، ہم نے آپ کو زمین میں حکومت عطا کی اور آپ کو لوگوں کے معاملات کا متولی بنایا ہے۔ اس لئے لوگوں کے باہمی تنازعات کا تصفیہ پوری چھان بین اور تحقیق سے کیا کریں اور عدل و انصاف کو اپنا شعار بنائیں۔ محاکمات میں اور دیگر تمام امور میں خواہش نفس دخل انداز نہ ہونے پائے ورنہ وہ راہ حق اور جادہ عدل سے منحرف کر دے گی جو لوگ خواہش نفس کے تابع ہو کر راہ حق سے بھٹک جائیں گے ان کے لئے سخت ترین عذاب ہے کیونکہ انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا ہے۔

سُلَيْمَنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٢٢٢﴾ قَالَ رَبِّ
 کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا پھر انہوں نے (اللہ کی طرف) رجوع کیا۔ (اور) دعا کی کہ اے

اُغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۳۳﴾

پروردگار! مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایاں نہ ہو بیشک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿۳۴﴾ الشَّيْطَانُ

پھر ہم نے تابع کر دیا اس کے ہوا کو، چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا، اور دیوؤں کو بھی

كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ ﴿۳۵﴾ خَرَيْنَ مُقَرَّنَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ ﴿۳۸﴾

وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔ اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۹﴾

یہ ہماری بخشش ہے (چاہو) تو احسان کرو (چاہو تو) رکھ چھوڑو (تم سے) کچھ حساب نہیں ہے

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿۴۰﴾ اذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ

اور بیشک ان کے لئے ہمارے ہاں قُرب اور عمدہ مقام ہے۔ [3] اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو

[3] یہ بھی نقلی دلیل ہے سلیمان علیہ السلام بڑے پائے کے پیغمبر اور بادشاہ تھے ان پر بھی اللہ کی طرف سے ابتلاء

آگیا آخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور توبہ کی، وہ تو خود اللہ کے سامنے ایسے عاجز تھے، اس لئے وہ شفع غالب نہیں

ہو سکتے۔

”اذ عرض“ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو جہاد کی ضرورت پیش آئی تو پچھلے پھر کے وقت اصطبل سے گھوڑے

پیش کرنے کا حکم دیا جن کی تعداد کم و بیش ایک ہزار تھی چنانچہ گھوڑے ان کے سامنے پیش کئے گئے چونکہ وہ گھوڑوں کے

اوصاف سے بخوبی واقف تھے جب انہوں نے دیکھا کہ تمام گھوڑے عمدہ نسل کے اصیل اور سبک رفتار ہیں تو بہت خوش

ہوئے اور فرمانے لگے۔ یہ مال (گھوڑوں کی محبت) بھی یاد الہی کی وجہ سے ہے یہ دنیوی محبت نہیں، اسی دوران میں گھوڑے

آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے، اس لئے دوبارہ حکم دیا کہ ان کو دوبارہ واپس لاؤ جب وہ واپس لائے گئے تو ان کی گردنوں

اور پنڈلیوں پر پیار سے تھکی دینے لگے۔ (ابن جریر، کبیر، خازن)۔

”الصفات“ صافن کی جمع ہے صافن اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو ایک پاؤں کو اوپر اٹھا کر اس کے کھر پر کھڑا ہو، یہ گھوڑوں کی عمدہ صفات میں شمار ہوتی ہے۔ الجیاد جو اد کی جمع ہے جو اد تیز اور سبک رفتار کو کہتے ہیں۔

اور الخیر سے مال مراد ہے، عن ذکر ربی، عن بمعنی من ہے عن ذکر ربی میں عن بمعنی من ہے (صحیح البخاری)۔ تواتر کی ضمیر الصفات الجیاد کی طرف راجع ہے، ایت کا مذکورہ بالا مفہوم امام ابن جریر طبری، امام رازی، خطیب شربنی اور خازن نے ذکر کیا ہے اور یہ مفہوم حبر الامت عبداللہ بن عباسؓ سے بسند متصل امام طبری نے روایت کیا ہے، رازی اور طبری نے اسی مفہوم کو ترجیح دی ہے۔ امام رازی نے اس کو امام زہری اور ابن کیسان کی طرف بھی منسوب کیا ہے، والذی ذہبنا الیہ قول الزہری وابن کیسان (السراج المنیر) لیکن علیؓ اور دیگر مفسرین کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑوں کی دیکھ پڑتال میں سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر جاتی رہی جو ان پر فرض تھی۔ نماز عصر قضا ہونے سے کا سبب گھوڑے تھے اس لئے گھوڑوں کو واپس منگا کر ذبح کر دیا (بحر، روح المعانی۔ معالم، مدارک ابن جریر، ابن کثیر) اس صورت میں تواتر کی ضمیر ”الشمس“ (سورج) کی طرف راجع ہوگی جو ”العشی“ سے مفہوم ہے اور ”عن“ اپنے اصل معنی پر ہی ہوگا۔

اور تفصیل یہ لکھتے ہیں: کہ نماز عصر کے قضا ہو جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ سورج کو دوبارہ لوٹا دیا جائے، چنانچہ سورج لوٹا دیا گیا، اور آپ نے اپنا معمول پورا کر لیا، اس کے بعد دوبارہ سورج غروب ہوا، یہ علماء ”ردوھا“ کی ضمیر سورج کی طرف راجع مانتے ہیں۔

لیکن محقق مفسرین مثلاً آلوسیؒ وغیرہ نے اس قصے کی تردید کی ہے، اور کہا ہے کہ ”ردوھا“ کی ضمیر گھوڑوں کی طرف راجع ہے نہ کہ سورج کی طرف، اس لئے نہیں کہ (معاذ اللہ) سورج کو دوبارہ لوٹا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں، بلکہ اس لئے کہ یہ قصہ قرآن وحدیث کی کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ (روح المعانی)۔

اس طرح کے کئی ایک قصے اور بھی مشہور ہیں مثلاً کہ علیؓ کی نماز عصر فوت ہوگئی تو نبی ﷺ نے سورج کو واپس لوٹایا، اس روایت کی تفصیل یہ ہے کہ فضیل بن مرزوق نے ابراہیم حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب عن امہ فاطمہ بنت الحسین عن اسماء بنت عمیسؓ کی سند سے نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی آرہی تھی اور آپ کا سر مبارک سیدنا علیؓ کی گود میں تھا، پس انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے علی! کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہم انہ کان فی طاعتک وطاعة

رسولک فار دد علیہ الشمس۔ اے اللہ! وہ تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، لہذا اس کے لئے سورج کو واپس بھیج دے۔ اسماءؓ نے کہا پس میں نے اسے (سورج کو) دیکھا غروب ہوا، پھر دیکھا کہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔ (مشکل الآثار: ۹۲/۳، مجمع طبرانی: ۱۲۷/۲۴، الموضوعات لابن الجوزی: ۳۵۵/۱، الاباطیل والمناکیر: ۱۵۸/۱)۔

اس روایت کی سند ضعیف ہے، ابراہیم حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب کی صریح توثیق زمانہ تدوین حدیث میں سوائے حافظ ابن حبان کے کسی نے بھی نہیں کی، اور مجہول و مستور کی توثیق میں ابن حبان متساہل تھے۔ لہذا ابراہیم حسن بن حسن مذکور مجہول الحال ہیں، اور حافظ ذہبی نے انہیں ضعیف راویوں میں ذکر کیا ہے (الضعفاء والمترکین: ۴۶/۱)۔

حافظ ابن تیمیہ نے فرمایا فضیل بن مرزوق کا ابراہیم بن حسن سے سماع معلوم نہیں، ابراہیم کا اپنی ماں فاطمہ سے اور فاطمہ کا اسماء بنت عمیسؓ سے سماع معلوم نہیں ہے۔ منہاج السنۃ: ۱۹۰/۴۔

محمد بن موسیٰ الفطری المدنی نے عون بن محمد عن امہ ام جعفر عن اسماء بنت عمیسؓ کی سند سے نقل کیا کہ نبی ﷺ نے صہباء (ایک مقام) میں ظہر کی نماز پڑھی، پھر علیؓ کو کسی ضرورت کے لئے بھیجا پھر وہ آئے تو نبی ﷺ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ پھر نبی ﷺ نے اپنا سر مبارک علیؓ کی گود میں رکھا تو انہوں سورج کے غروب ہونے تک کوئی حرکت نہیں کی، پھر نبی ﷺ نے فرمایا: اللہم ان عبدک علیا احتبس بنفسه علی نبیک فرد علیہ شرفھا۔ اے اللہ تیرے بندے علیؓ نے اپنے آپ کو تیرے نبی کے لئے روک رکھا، لہذا اس کے لئے سورج کو لوٹا دے۔

اسماءؓ نے کہا پھر سورج طلوع ہو گیا حتیٰ کہ پہاڑوں اور زمین پر دھوپ چھا گئی، پھر علیؓ کھڑے ہوئے تو وضوء کیا اور عصر کی نماز پڑھی پھر سورج غروب ہو گیا۔ یہ واقعہ غزوہ خیبر کے موقع پر صہباء مقام میں ہوا۔ (مشکل الآثار: ۹۲/۳، مجمع طبرانی: ۱۲۷/۲۴، ح: ۳۸۲)۔

اس روایت کی سند ضعیف ہے، عون بن محمد اور ام جعفر (ام عون بنت محمد) دونوں کی توثیق نامعلوم ہے یعنی دونوں مجہول الحال تھے۔ حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا عون اور اسکی ماں (ام جعفر) کی عدالت اور حفظ معلوم نہیں ہے۔ (منہاج السنۃ: ۱۸۹/۴)۔ ام جعفر کا اسماء بنت عمیسؓ سے سماع بھی نامعلوم ہے ایضاً: ۱۸۹۔

تنبیہ: بعض روایات میں سیدہ اسماءؓ سے فاطمہ بنت حسین کے سماع کی تصریح موجود ہے، لیکن ان میں مروان بن معاویہؓ الفزاری اور شریک بن عبد اللہ القاضی (مدلسین) کے معنیوں کی وجہ سے نظر ہے۔

خلاصہ التحقیق: سیدنا امیر المومنین علیؓ کے لئے سورج کی واپسی والی روایت اپنی دونوں سندوں کے ساتھ

ضعیف یعنی مردود ہے۔ ابن عقدہ رافضی اور ابن مردویہ والی روایت بھی ضعیف و مردود ہیں۔ ابن مردویہ والی روایت میں یزید بن عبد الملک النوفلی (ضعیف) ہے۔ منہاج السنۃ: ۱۹۳/۴، من طریق یحیٰ بن یزید بن عبد الملک النوفلی عن ابیہ عن داود بن فراہیج عن عمارہ عن ابی ہریرۃؓ۔

”النوفلی“ کے ضعف کے لئے دیکھئے تقریب التہذیب (۷۵۱) اور میزان الاعتدال: ۴/۴۱۴، ترجمہ یحیٰ بن یزید بن عبد الملک۔ اس موضوع کی مردود روایات کی مفصل تحقیق کے لئے دیکھئے منہاج السنۃ: ۴/۱۸۵، ۱۹۵۔

مظاہر حق: ۳/۸۲۳، میں یوشع علیہ السلام کی روایت کے بعد لکھتا ہے کہ: مواہب لدنیہ کی روایت کے مطابق نبی ﷺ کے لئے سورج ٹہرنے کا واقعہ دومرتبہ پیش آیا ہے، ایک بار تو شب معراج کے دوسرے دن اور دوسری بار غزوہ خندق کے دن جبکہ کفار نے آپ ﷺ کو جنگ میں الجھائے رکھ کر عصر کی نماز پڑھنے سے روک دیا تھا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لئے سورج کو واپس کیا، (یعنی عصر کا وقت لوٹایا) تب آپ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھی، اسی طرح ایک مرتبہ آپ ﷺ کے حکم سے علیؓ کے لئے بھی سورج واپس ہوا ہے، وہ یوں کہ ایک دن نبی ﷺ ان کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں آپ ﷺ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، اس صورت میں آپ ﷺ کا سرمبارک اپنے زانوں پر سے نہ اٹھا سکے یہاں تک کہ عصر کا وقت ختم ہو گیا، اور وہ نماز نہیں پڑھ سکے، چنانچہ نبی ﷺ نے ان کے لئے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس کیا، تب انہوں نے عصر کی نماز وقت پر ادا کی، مواہب لدنیہ نے اس واقعہ کو بھی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، لیکن علماء نے اس واقعہ میں کلام بھی کیا ہے، ایسی ایک من گھڑت واقعہ شمس التبریز ملتانی کو بھی منسوب ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یوشع علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کے لئے سورج کو کبھی نہیں ٹہرایا گیا، اور یہ روایت متفق علیہ: خ: ۳۱۲۴، م: ۱۷۷۷، میں ہے۔

آدم برسر مطلب لیکن امام رازی نے اس توجیہ پر کئی اعتراضات وارد کئے ہیں۔ اول یہ کہ ”الصفائات“ کا ذکر آیت میں صریح ہے اور الشمس کا کوئی ذکر نہیں اس لئے الصفائات کی طرف ضمیر لوٹانا بہتر ہے،

دوم مسح بالسوق کو ذبح پر محمول کرنا صحیح نہیں ورنہ فامسحوا برؤسکم کے معنی بھی قطع کرنے کے ہوتے، البتہ مسح بالسيف قطع کے معنی میں آتا ہے لو کان مسح السوق والا عنان قطعها لکان معنی قوله وامسحوا برؤسکم وارجلکم قطعها ، وهذا مما لا یقولہ عاقل بل لو قیل مسح رأسہ بالسيف فر بما فہم منه ضرب العنق .

سوم۔ سینکڑوں گھوڑوں کو بے مقصد ذبح کر دینا جبکہ وہ ہوں بھی بے قصور ایک پیغمبر کی شان سے بعید ہے۔
 ”وَلَقَدْ فْتَنَّا“ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آزمائش میں ڈالا اور ان کے تخت پر ایک جسدِ الدیاء، اس آیت میں جسد اور آزمائش کی تعین نہیں کی گئی، اس لئے اس کی تعین میں بھی اختلاف ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں سے مقاربت کروں گا، تو ہر ایک کے بچہ پیدا ہوگا۔ اور ہر بچہ مجاہد ہوگا، انشاء اللہ نہ کہا، چنانچہ ایک بیوی کے سو کسی کے بچہ پیدا نہ ہوا اور وہ بھی ناقص الخلقت، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہہ لیتے تو تمام بیویوں کے بچے پیدا ہوتے اور سب مجاہد و شہسوار ہوتے، حدیث کے الفاظ صرف یہاں تک ہیں، اس حدیث کو نقل کر کے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دایہ نے اس کو لا کر جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت پر ڈال دیا اس پر سلیمان علیہ السلام متنبہ ہوئے کہ یہ انشاء اللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے چنانچہ فوراً توبہ و استغفار کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے جو صحیح بخاری: ۳۲۲۴، کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے لیکن اس حدیث کے کسی بھی طریق میں ادنیٰ سا اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے، حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ واقعہ اس آیت کی تفسیر نہیں۔

البتہ مفسرین نے اس کو آیت کی تفسیر میں ذکر کر دیا ہے بعض مفسرین نے جسد سے خود سلیمان علیہ السلام کا جسد مراد لیا ہے، وہ بیماری سے اس قدر بے ہوش اور لاغر ہو گئے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جسد بلا روح ہیں: وقال قوم مرض سليمان مرضا كالاغماء حتى صار على كرسية جسد اكانه بلا روح (بحر).

وَلَقَدْ فْتَنَّا سُلَيْمَانَ بِسَبَبِ مَرَضٍ شَدِيدٍ لَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ مِنْهُ جَسَدًا وَذَلِكَ لَشِدَّةِ الْمَرَضِ وَالْعَرَبُ تَقُولُ فِي الضَّعِيفِ أَنَّهُ لَحْمٌ عَلَى وَضْعٍ وَجَسْمٌ بِلَا رُوحٍ. ثُمَّ أَنَابَ إِلَى رَجْعِ إِلَى حَالِ الصَّحَّةِ (کبیر)

جناب شیخ حسین علی فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جہاد کے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس قدر محو ہو گئے کہ نماز عصر اپنے اصل وقت سے موخر ہو گئی، اگرچہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ادنیٰ تغافل پر بطور تنبیہ سلیمان علیہ السلام سے حکومت لے کر ان کی جگہ ایک بے کار شخص کو تخت نشین کر دیا۔ جب انہوں نے استغفار کیا تو انہیں ان کا ملک واپس کر دیا اور گھوڑوں کے عوض ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔

اس کے علاوہ بعض مفسرین نے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو ایک جن (شیطان) کے قبضے میں لے لینے اور ان

کی حکومت پر مسلط ہونے کا قصہ ذکر کیا ہے، وہ سراسر جھوٹا اور یہود و زنادقہ کا افتراء ہے، اس کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں: قال ابو حیان وغیرہ ان هذه المقالة من اوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية ولا ينبغي لعقل ان يعتقد صحة ما فيها (روح).

قال القاضي عياض وغيره من المحققين لا يصح ما نقله الاخباريون من تشبيه الشيطان به وتسارطه على ملكه وتصرفه في امته بالجور في حكمه وان الشياطين لا يسلطون على مثله وقد عصم الله تعالى الانبياء مثل هذا (خازن)۔ واما ما يرويه من حديث الخاتم و الشيطان و عبادة وثن في بيت سليمان عليه السلام فمن اباطيل اليهود (مدارک).

”قال رب“۔ سليمان عليه السلام نے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کی۔ انبیاء علیہم السلام کا شیوہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں جس سے درجات کی بلندی اور گناہوں سے حفاظت کی طلب مقصود ہوتی ہے اس لئے استغفار کے لئے تقدم ذنب ضروری نہیں۔ ”وہب لی ملکا“ سليمان عليه السلام نے یہ بھی دعا کی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے سوا کسی اور کو نہ ملے: وا لصحيح انه سائل من الله تعالى ملکا لا يكون لاحد من بعده من البشر مثله وهذا هو ظاهر السياق من الآية (ابن كثير)۔

”فسخرنا“ چنانچہ ہم نے سليمان عليه السلام کی دعا قبول کر لی اور ہوا کو اور جنات کو ان کے تابع کر دیا، اصاب ای اراد (روح)۔ سليمان عليه السلام جہاں چاہتے، ہوا سبک رفتاری سے ان کا تخت اٹھا کر لے جاتی۔ اور جنات کو بھی ان کا مطیع بنا دیا ان میں کچھ تو تعمیر کے کام پر لگا دیئے اور کچھ غوطہ زن تھے جو سمندر کی تہ سے جواہر اور دیگر قیمتی اشیاء نکال کر دیتے اور جوشیا طین زیادہ سرکش اور طاغی تھے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید میں ڈال رکھا تھا۔

”هذا“ یہ اللہ کی طرف سے سليمان عليه السلام سے خطاب ہے یہ ملک عظیم اور انعامات بے پایاں ہم نے تجھے دیئے ہیں اب تجھے اختیار ہے کہ اس میں سے اوروں کو بھی دے یا نہ دے۔ قال ابن عباس اعط من شئت وامنع من شئت بغیر حساب ای لیس علیک حرج فیما اعطیت و فیما امسکت (کبیر).

”وان له عندنا“ اس دنیوی سلطنت، تسخیر رتگ، و شیا طین کے علاوہ سليمان عليه السلام کا ہمارے یہاں مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کی عاقبت بھی محمودہ ہے اور وہ ہمارے مقبول اور برگزیدہ بندے ہیں۔

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٢١﴾
 جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ (اے اللہ) شیطان نے مجھے ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔
 أَرْكُضْ بِرَجُلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٢٢﴾
 (ہم نے کہا کہ زمین پر) لات مارو (دیکھو) یہ (چشمہ نکل آیا) نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو (شیریں)۔
 وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لَأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٢٣﴾
 اور ہم نے ان کو اہل اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لئے نصیحت تھی۔
 وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّنَا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ
 اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو بیشک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے
 إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٢٤﴾ اِذْ كُرَّ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 بیشک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ [4] اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو

[4] ایوب علیہ السلام کی قوم مسئلہ توحید کی وجہ سے ان کی مخالف ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شدید بیماری کی شکل میں ان پر ابتلاء آیا، جس کی وجہ سے شہر والوں نے ان کو شہر سے نکال دیا، آخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفاء عطا فرمائی جس کا اپنا یہ حال ہو وہ کسی طرح شفیع غالب نہیں بن سکتا۔

”انسی مسنی الشیطان“ نصب، شدت تکلیف ایوب علیہ السلام کی بیماری طول پکڑ گئی اور وہ تقریباً اٹھارہ سال اس میں مبتلا رہے، اس بیماری کی وجہ سے انہوں سخت تکلیف اٹھائی، ایک دن ان کی بیوی کسی کام سے جا رہی تھیں، راستے میں ایک طبیب دیکھا جو درحقیقت شیطان تھا اور انسانی شکل میں متمثل ہو کر سامنے آیا، اس سے اپنے خاوند کی بیماری کا ذکر کیا تو شیطان (بصورت طبیب) نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ جب تمہارا خاوند میرے علاج سے تندرست ہو جائے تو تم غیر اللہ کے نام کی قربانی دو گے۔

بیوی صاحبہ چونکہ ایوب علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے نہایت غمزدہ اور دلگیر تھیں، اس لئے ان کے دل میں

شیطان کے قول کی طرف کچھ میلان ہو گیا، انہوں نے یہ واقعہ ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ وہ شیطان ہے، اور اس سے انہیں نہایت ہی شدید روحانی تکلیف پہنچی، اور نہایت عاجزی اور زاری سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار شیطان نے اپنے اس بول سے مجھے سخت اذیت دی ہے، اب مجھ پر مہربانی فرما اور اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ ان الشیطان تعرض لامرأته بصورة طیب، فقالت له ان ههنا مبتلى فهل لك ان تدأويه؟ ان الشیطان طلب منها ان تذبح لغير الله تعالى اذا عالجته وبرأ، فمالت لذلك، فعظم عليه السلام الامر، فنادی، (روح). اشار بقوله مسنى الشیطان الى تعريضه لامرئته وطلبه ان تشرک بالله تعالى وکانه یشتکی هذا الامر کان علیه اشد من مرضه (بحر).

”ارکض“ اللہ کی رحمت جوش میں آئی فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، فوراً ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوگا۔ اس سے غسل کرو اور اس سے پیو، چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا اس ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اس میں غسل کیا اور اس میں سے پیا تو فوراً تندرست ہو گئے گویا بیمار تھے ہی نہیں۔

”ووهبنا له اهله“ ابتلاء میں ان کی جواں لادفوت ہو گئے تھے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اس کے علاوہ بھی اولاد عطا فرمائی یہ سب اللہ کی مہربانی تھی، نیز اس میں عقل مند لوگوں کے لئے عبرت ہے کہ مصائب و شدائد میں صبر کرنے کا یہ ثمرہ ہے۔

”وخذ“ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جب طیب (شیطان) والا قصہ ان سے بیان کیا اور اپنی طبیعت کا رجحان ظاہر کیا تو ایوب علیہ السلام نے ناراض ہو کر قسم کھالی کہ اللہ نے اگر مجھے صحت عطا فرمائی تو میں تجھے ایک سوچھڑی ماروں گا، لیکن ان کی بیوی کا جذبہ ایثار و خدمت اس کی وفاداری اور مصیبت میں پیغمبر علیہ السلام کی مخلصانہ خدمت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی مہربانی سے قسم کو پورا کرنے کا یہ حیلہ بتایا کہ تپلی سوشاخوں کا ایک گٹھا اٹھا کر اس کے مارو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور تم حائل نہیں ہو گے تمثال الشیطان لہافی صورة ناصح او مداو، وعرض لہا شفاء ایوب یدیه علی شرط لا یمکن وقوعه من مو من، فذکرت ذلک له فعلم ان الذی عرض لہا هو الشیطان، وغضب لعرضا ذلک علیہ، فحلف، فحلل الله یمینہ باہون شیء علیہ وعلیہا حسن خدمتها ایاہ ورضاه عنها. (بحر)۔ یہ حیلہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ مختص تھا اس پر قیاس کر کے حیلہ اسقاط وغیرہ کو جائز کہنا درست نہیں۔

ہر وہ حیلہ جس سے حکمت تشریع باطل ہو جائے ناجائز اور حرام ہے مروجہ حیلہ اسقاط سے بھی حکمت تشریع باطل ہو جاتی ہے: اس لئے وہ بھی جائز نہیں، اور اس حدیث مبارکہ سے بھی حیلہ اسقاط کی رد ہوتی ہے: عن انسؓ قال قال رسول اللہ ﷺ من نسی صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها، وفي رواية، لا كفارة لها الا ذالك (خ: رقم: ۵۹۷، م: رقم: ۶۸۴/۳۱۵، د: رقم: ۴۴۲)۔

انسؓ سے روایت ہے، کہا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص نماز بھول گیا، یا اس سے سو گیا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے، ایک روایت میں ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے مگر یہی۔ (تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی فدیہ اس کے بدلے یا صلوة قضاء عمری پڑھنا صحیح نہیں) اس لئے یہ بھی جائز نہیں، ان کل حيلة او جبت ابطال حكمة شرعية لا تقبل (روح):

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کسی نامناسب یا مکروہ بات سے بچنے کے لئے کوئی شرعی حیلہ اختیار کیا جائے تو وہ جائز ہے، ظاہر ہے کہ ایوب علیہ السلام کے واقعہ میں قسم کا اصلی تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ کو پوری سوچیں ماریں، لیکن چونکہ ان کی زوجہ مطہرہ بے گناہ تھیں، اور انہوں نے ایوب علیہ السلام کی بے مثال خدمت کی تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے خود ایوب علیہ السلام کو ایک حیلہ کی تلقین فرمائی، اور یہ تصریح کر دی کہ اس طرح ان کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس لئے یہ واقعہ حیلہ کی جواز پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس قسم کے حیلے اس وقت جائز ہوتے ہیں جبکہ انہیں شرعی مقاصد کے ابطال کا ذریعہ نہ بنایا جائے اور اگر حیلہ کا مقصد یہ ہو کہ کسی حق دار کا حق باطل کیا جائے یا کسی صریح فعل حرام کو اس کی روح برقرار رکھتے ہوئے اپنے لئے حلال کر لیا جائے تو ایسا حیلہ بالکل ناجائز ہے، مثلاً زکوٰۃ سے بچنے کے لئے بعض لوگ یہ حیلہ کرتے ہیں کہ سال کے ختم ہونے سے ذرا پہلے اپنا مال بیوی کی ملکیت میں دیدیا، پھر کچھ عرصہ کے بعد بیوی نے شوہر کی ملکیت میں دیدیا، اور جب اگلا سال ختم ہونے کے قریب ہوا تو پھر شوہر نے بیوی کو ہبہ کر دیا اس طرح کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ایسا کرنا چونکہ مقاصد شرعیہ کو باطل کرنے کی ایک کوشش ہے اس لئے حرام ہے، اور شاید اس کا وبال ترک زکوٰۃ کے وبال سے زیادہ بڑا ہو۔ روح المعانی و سرخسی۔ بحوالہ معارف القرآن۔

اور اس حدیث سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں جو کہ سعدؓ سے منقول ہے: اتى النبی ﷺ برجل كان فى الحى مخدج سقيم فوجد على امة من امائهم يخبث بها فقال : خذوا له عثكالا فيه مائة شمر اخ، فاضر به به ضربة. ابو داود: ۴۷۷۲، ابن ماجہ: ۲۵۷۷۔

أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٢٥﴾ اٰلِهٰمَ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِی الدَّارِ ﴿٢٦﴾

یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک (صفت) خاص (آخرت کے) گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا

وَانَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٢٧﴾

اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔

وَإِذْ كُرِيَ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكَانَ الْأَخْيَارِ ﴿٢٨﴾

اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کر وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے

= ایک دن ایک ایسے شخص کو نبی ﷺ کی خدمت میں لایا گیا، جو اپنے محلہ کا ایک ناقص الخلق کمزور اور بیمار شخص تھا، اور ایسا بیمار تھا کہ اس کے اچھا ہونے کی کوئی امید نہ تھی، اس شخص کو اہل محلہ کے لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، نبی کریم ﷺ نے اس کے بارہ میں یہ حکم صادر فرمایا کہ کھجور کی ایک ایسی بڑی ٹہنی لو جس میں سوچھوٹی ٹہنیاں ہوں اور پھر اس ٹہنی سے اس شخص کو ایک دفعہ مارو۔

”ایک دفعہ مارو“ کہ مطلب یہ ہے کہ اس بڑی ٹہنی کو اس طرح ایک دفعہ مارو کہ اس کی ساری سوٹہنیوں کی چوٹ اس کے جسم کو پہنچ جائے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام، حاکم کو اس بات کی نگہبانی کرنی چاہئے کہ جس شخص کو کوڑے مارنے کی سزا دی جا رہی ہو، وہ مرنے جائے، اور یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، ضمن حدیث علیؑ: ص: ۵۸۵، کہ اگر کوئی مریض کسی حد کا مستوجب ہو تو اس پر اس وقت تک حد جاری نہ کی جائے، جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جائے، اور جس مریض کے اچھا ہونے کی توقع ہی نہ ہو اس پر اس طرح حد جاری کی جائے جس طرح اس حدیث میں مذکور ہے۔ مظاہر حق: ۵۹۰/۳۔

”انا وجدناہ صابرا“ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایوب علیہ السلام کی تعریف و تحسین ہے بیشک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا۔ اتنی طویل مصیبت میں وہ ایک بار بھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے وہ ہمارے بہت ہی اچھے بندے اور ہماری طرف رجوع و انابت کرنے والے تھے، اپنی تکلیف و مصیبت میں انہوں نے ہمارے سوا کسی کو نہیں پکارا۔

وہ کہیں گے کہ اے پروردگار! جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دُونا عذاب دے۔

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٤٢﴾
 اور کہیں گے کیا سب ہے کہ (یہاں) ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بُروں میں شمار کرتے تھے۔
 أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٤٣﴾
 کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری (آنکھیں) ان (کی طرف) سے پھر گئی ہیں؟
 إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٤٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنِّي إِلَّا
 بیشک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور اللہ کیلئے اور غالب کے سوا کوئی
 اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤٥﴾ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٤٦﴾
 معبود نہیں۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب (اور) بخشنے والا
 قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٤٧﴾ اَنَّمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾
 کہہ دو کہ یہ ایک بڑی (ہولناک چیز کی) خبر ہے۔ جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔
 مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٩﴾
 مجھ کو اوپر کی مجلس (والوں) کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔
 إِنَّ يُّوحْيَ الْإِلَٰهَ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ قُلْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ
 میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا
 إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ﴿٥١﴾ إِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي
 کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں
 فَقَعُوا لَهُ سَجَدِينَ ﴿٥٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٥٣﴾
 تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۷۴﴾ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ

مگر شیطان اکر بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ (اللہ نے) فرمایا کہ اے ابلیس! جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے

أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿۷۵﴾

بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا، کیا تو غرور میں آ گیا؟ یا اونچے درجے والوں میں تھا؟

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿۷۶﴾

بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں (کہ) تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿۷۷﴾ ثُمَّ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ نَارٍ وَلِیُّكَ إِلَهُ الْیَوْمِ الدِّینِ ﴿۷۸﴾

فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔ اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت (پڑتی) رہے گی۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ یَوْمٍ یُّبْعَثُونَ ﴿۷۹﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۸۰﴾

کہنے لگا کہ میرے پروردگار! مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔

إِلَىٰ یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۸۱﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَیْبَ لَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۸۲﴾

اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿۸۳﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿۸۴﴾

سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ فرمایا سچ (ہے) اور میں بھی سچ کہتا ہوں۔

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۸۵﴾

کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿١١٤﴾

اے پیغمبر! کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ [5]

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿١١٦﴾

یہ قرآن تو اہل عالم کے لئے نصیحت ہے۔ اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔

[5] عن عبد الله بن مسعود قال يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل

الله اعلم فان من العلم ان تقول: لما لا تعلم الله اعلم، قال الله تعالى لنبيه (قرأ هذه الآية)۔ (بخاری: ۴۸۰۹ و مسلم: ۲۷۹۸)۔ ابن مسعودؓ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! جو شخص کسی

بات کو جانتا ہو تو چاہئے کہ وہ اسے بیان کر دے، اور جو نہ جانتا ہو تو چاہئے کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اس لئے کہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہے ”اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے“ یہ جملہ کہنا بھی علم کی ایک قسم ہے، یعنی معلوم کا غیر معلوم سے تمیز کرنا بھی علم کی ایک قسم ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے فرمایا ہے: (ترجمہ) اے محمد! کہہ دیجئے کہ میں اس قرآن پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے

نہیں ہوں۔ www.ircpk.com

یعنی اس آیت کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ نے جو کچھ علم مجھے دیا اور جتنا مجھے سکھا دیا اور پھر اس کو پھیلانے اور لوگوں کو سکھانے کا حکم دیا، اسی کو لوگوں تک پہنچاتا اور انہیں سکھاتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی دوسری چیز کا دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کرتا، اور نہ ان چیزوں سے بحث کرتا ہوں، جو مشکل اور سخت ہونے کی وجہ سے عوام کے فہم سے بلند و بالا ہیں، کیونکہ ایسا کرنا خواہ مخواہ کا تکلف کرنا ہے۔

مصنف کی دیگر تصنیفات

- ۱۔ اختلاف المطالع (اردو)
- ۲۔ اختلاف المطالع (پشتو)
- ۳۔ اصاب السلام (اردو)
- ۴۔ کتاب الامکار (اردو)
- ۵۔ کتاب الامکار، مختصر (پشتو)
- ۶۔ کتاب الاربعین (پشتو)
- ۷۔ نیل المفازة (پشتو)
- ۸۔ تحفة العروس (پشتو)
- ۹۔ سلسلة الأحاديث الصحيحة (پشتو ترجمہ)
- ۱۰۔ کتاب التمام